Die Begriffswelt von André Gide

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

genehmigt von der

Philosophischen Fakultät der

Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin

von

Paula Klippstein

aus Berlin

Tag der Promotion: 16. Oktober 1935

Tag der mündlichen Prüfung: 7. Juni 1934

1935

Druck: Triltsch & Huther, Berlin

363

Referenten: Prof. Dr. Eduard Wechßler.

Prof. Dr. Julius Petersen.

R. UNIV.
BIBLIOTHEEK
LEIDEN

Meinem hochverehrten Lehrer

Herrn Professor Wechßler

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41550822_0195

Inhaltsverzeichnis.

Seite

Einleitung 1

A. I: **Der Ethiker in der Gemeinschaft** 3

1. Gegensätze und Ausgleiche 3
   - Homme
   - Instinct
   - Différence
   - Comprendre
   - Force, fort, faible (branche mystique, compression)

2. Das Ich und seine Ansprüche 11
   - Moi-même
   - Solitude, seul
   - Particulier
   - Spécial
   - Valeur
   - Saveur
   - Type
   - Caractère
   - Généraliser, normaliser
   - Agir selon sa loi
   - Discrétion
   - Gêne

3. Bejahen und Verneinen des Ich 17
   - Courage
   - Lacheté
   - Hypocrite
   - Dissimuler, feindre
   - Sincérité (gens à principes)
   - Franchise
   - S' abandonner à soi
   - Acte gratuit (se posséder, retouche, tirer à conséquence)
   - Liberté (sans emploi)

4. Freiwillig eingegangene, moralische Bindungen 21
   - Devoir
   - Bonne volonté
   - Amitié
   - Personnalité
   - Personnalité fabriquée
   - Individu

4a) Ehr- und Rechtsbegriffe 26
   - Honneur
   - Honnêteté I u. II
   - Responsabilité
   - Droit
   - Probité
   - Justice, juger

A. II: **Der kosmisch-organisch bestimmte Mensch** 28

1. Natureinbezogenheit 28
   - Vivre (immense, calme, vide)
   - Sentir (sensation)

Seite

2. Lebenssteigerung durch Lebensbewußtsein 30
Exaltation
Lyrisme (enthousiasme, inspiration)
Ivresse (sans vin)
Instantanéité de la vie
Joie
Bonheur

3. Das Grauen vor dem Leblosen 34
Horreur (effroi, affreux)

B. Der seelenhafte Mensch 34

1. Der Seelenhafte in der Gemeinschaft 34
Corps et âme
Ame
Communion des âmes
Coeur, Sentiment
Humeur
Emotion
Multiplier les émotions
Ecouter
Sympathie
Amour
Jalousie

2. Überirdisches Sehnen des Seelenhaften . . . 39
Besoin
Attente
Inquiétude (incertitude)
Désir
Frisson (tremblement.)
Tristesse

3. Idee und Realität 41
Vérité (idée) (symbole, manifester)
Idée II
Rêve
Opinion
Etre chimérique
Fantastique
Illusion
Révéler
Réalité
Seconde réalité

C. Rational-empirische Begriffe 45

1. Das Denken 45
Cerveau
Raison
Intelligence
Intellect
Intellectuel
Esprit I u. II
Ingénieux
Penser
Songer I u. II u. III
Réfléchir
Méditer

2. Das Forschen 48
Reculer (se renoncer)
Oublier

Seite
Non prévenu
Examiner
Connaître
Voir
Observer
Savoir
Curiosité
Voyager
3. Das Erziehen 50
S'instruire, s'enseigner (profit, servir, utile)
Instruire, enseigner
Professeur
Former
Education
Influence
D. Totalität 52
1. Widersprüche 52
Complexité
Diversité
Contradiction
Totalité
Inconséquence
Constance
Déséquilibre intérieur
Ennui
Ironie
2. Wechsel 55
Changer
Devenir
Progrès (passé, présent, avenir, neuf)
3. Stillstand 56
Recommencer
Absolu
Habitude, coutume
Mécanisation
Arrêter (paresse, rester, suffisance)
E. Kunst 57
1. Das Wesen der Kunst 57
Art (nature)
Forme I u. II (symbolisme)
Style (manière, artificiel, factice)
Progrès
Ordre (exact, précis, sobre, régulier)
Beauté
Harmonie
Logique
Sensualité (morale)
2. Der Künstler 60
Génie
Talent
Exprimer
Perfection
Gloire
Succès (durer, réussir)
Epuiser
Temps d'arrêt (aération)

Seite

Collaboration du démon
Art-monothéisme
Internationalité

3. Genres 63
Les limites de l'art (objectivisme, idéalisme, priorisme)
Art-Poésie
Pureté en art
Traduction
Roman (tableau, panorama)

F. **Religion** 65

1. Jugendreligion unter calvinischem Einfluß 65
Vertu
Effort
Contraindre
Lutter contre ses penchants
Aigle
Vertu-orgueil
Dévouement
Résignation
Amour (caritas)
Destinée
Aventure
Prédestination
Fatalité
Amor fati

2. Auseinandersetzung mit dem Evangelium . . 68
Foi, croire (miracle)
Vie éternelle (vie future, renoncer, abandon de soi, abnégation)
Croix (geste)
Joie
Bonheur
Diable, démon, malin (doute, scrupule, scepticisme)
Prière
Le Christianisme contre le Christ
Paix
Sagesse

Literaturverzeichnis.

André Walter: Cahiers et Poésies. Paris 41, Rue de Vaugirard 1930.
Narc. = Le Traité du Narcisse, Gallimard.
Urien = Le Voyage d'Urien, N. Rev. Fr.
Tent. am. = La Tentative Amoureuse, Gallimard.
Pal. = Paludes, N. Rev. Fr.
Nour. ter. = Les Nourritures Terrestres.
Hadj. = Le Traité du Faux Prophète; El Hadj, Gallimard.
Phil. = Philoctète, Gallimard.
Prom. = Le Prométhée Mal Enchaîné, Gallimard.
Cand. = Le Roi Candaule, Gallimard, N. Rev. Fr.
Immor. = L'Immoraliste, Merc. d. Fr.
Saül, Gallimard.
Prét. = Prétextes, Merc. d. Fr.
Amyn. = Amyntas, Gallimard, N. Rev. Fr.
Porte. = La Porte Etroite, Merc. d. Fr.
Wilde. = Oscar Wilde, 1. In Memoriam; 2. Le De Profundis, Merc. d. Fr.
Nouv. prét. = Nouveaux Prétextes, Merc. d. Fr.
Beth. = Bethsabé, Gallimard.
Isa. = Isabelle, Gallimard.
Cour. = Souvenirs de la Cour d'Assises, Nouv. Rev. Fr.
Vatic. = Les Caves du Vatican, Gallimard.
Enf. prd. = Le Retour de l'Enfant Prodigue, Gallimard.
Symph. = La Symphonie Pastorale, N. Rev. Fr.
Cory. = Corydon, N. Rev. Fr.
Grain. = Si le Grain ne Meurt, N. Rev. Fr.
Morc. chois. = Morceaux Choisis, Gallimard.
Numquid. = Numquid Et Tu, Ed. d. l. Pléiade. J. Schiffrin, 2, Rue Huyghens, Paris.
Dost. = Dostoiëvsky, Paris, Librairie Plon.
Inci. = Incidences, Paris, Gallimard, N. Rev. Fr.
F.-M. = Les Faux-Monnayeurs, Paris, Gallimard, N. Rev. Fr.
Journal = Journal des Faux-Monnayeurs, Gallimard.
Congo. = Voyage au Congo, Carnets de Route, Gallimard.
Faits-Div. = Faits Divers, N. Rev. Fr., Bd. 27—31.
Tchad. = Le Retour du Tchad, Gallimard.
Divers (Un Esprit non Prévenu, Caractères, Dictées, Lettres), Gallimard.
Non prév. = Un Eprit non Prévenu, Vingtième Siècle Ed. Kra, Paris.
Ecole. = L'Ecole des Femmes, Gallimard.
Robert, Paris.
Ne Jugez pas (L'Affaire Redureau, La Séquestrée de Poitiers), N. Rev. Fr., Librairie Gallimard.
Essais sur Montaigne, N. Rev. Fr.
Oed. = Oedipe, N. Rev. Fr. 1931.
Pages de Journal 1929—1932, N. Rev. Fr.
Beiträge in N. Rev. Fr. u. Merc. de Fr., Briefe, Aufsätze usw.

Nourritures Terrestres, übersetzt von Prinzhorn. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart.
M. Saint-Clair: Notes d'un Lecteur, N. Rev. Fr. 1931, Bd. 37.
Goethe, sämtliche Werke.
Schiller, sämtliche Werke.

Nietzsche, sämtliche Werke.
E. Th. A. Hoffmann, sämtliche Werke.
Dostojewski, sämtliche Werke.
Ibsen, sämtliche Werke.
K. von Reichenbach: Odisch-magnetische Briefe, 1851.
Der sensitive Mensch, 1854.
Fritz Müller: Für Darwin, 1864.
Haeckel: Generelle Morphologie der Organismen, 1866.
Sigmund Freud: Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Zürich 1926.
Georg Groddeck: Der Mensch als Symbol. Internationaler Psychoanal. Verl., Wien.
Hans Leisegang: Denkformen. Jena, Diederichs.
Eduard Wechßler: Esprit und Geist (Versuch einer Wesenskunde des Deutschen u. Franzosen). Leipzig 1927.
ders.: Die Generation als Jugendreihe und ihr Kampf um die Denkform. Festschrift, Jena und Leipzig 1929.
ders.: Die Franzosen und wir. (Der Wandel in der Schätzung deutscher Eigenart, 1871—1924, Jena 1910.
ders.: Die Grundform des französischen Gedankens. Deutsch-franz. Rundschau, Bd. I, Heft 4.
ders.: Deutsche und französische Kultur, Marburg 1918.
Max Scheler: Nation und Weltanschauung.
Ganzheit und Form. Blätter für deutsche Philosophie, 6. Bd., Heft 1/2, 1932.
Fr. Heiler: Das Gebet. München 1920.
Apponyi, Graf Albert: Erlebnisse und Ergebnisse.
Hildebrand, Rudolf: Gedanken über Gott, die Welt u. d. Ich. Jena 1910.
Vogel: Goethes Selbstzeugnisse über seine Stellung zur Religion. Teubner, Leipzig.
Krüger: I. Goethes Sprüche in Prosa.
II. Goethes Sprüche in Reimen.
Maximen und Reflexionen. Insel-Verl., Leipzig 1908.
Josef Hofmiller: Goethes Lebensweisheit. München 1932.
Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung.
Fichte: Anweisung zum seligen Leben. 1805/6.
Lalande, André: Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris, Librairie Félix Alcan, 1928.
Gilson: Index scolastico-cartésien. Paris 1913.
Eisler: Wörterbuch der philosophischen Begriffe. 4. Aufl. Verlegt bei Mittler u. Sohn, Berlin 1927.
Grimm, Jakob u .Wilhelm: Deutsches Wörterbuch.
Aristoteles: Metaphysik, Nikomachische Ethik.
Platon: Protagoras, Menon, Symposion, Phaidon, Phaidros, Politeia.
Plotin, übersetzt von: Harder, Leipzig, Felix May 1931.
Heraklit: Über das All, eine neue Übertragung u. Hrsg. der Fragmente unter besonderer Berücksichtigung der Goethischen Gedankenwelt v. Fritz Herrmann. Bln. 1929. Weltgeist-Bücher Nr. 372.

Einleitung.

Das Geheimnis von Gides persönlichem Wesen und Lebenswerk ist, wenn wir nicht irren, das nahe Ineinander von platonischem und aristotelischem Denken und zugleich die Tatsache, daß in seinen besten Werken objektive Erkenntnis und subjektives Erleben zur Deckung gekommen sind.

Das Bestreben, durch die Einführung in Gides Begriffswelt die Struktur seines Denkens aufzuzeigen und seine unerschöpfliche Gedankenfülle ahnen zu lassen, führt zu der Einsicht, daß keiner seiner Begriffe für sich allein steht, sondern vielmehr mit allen anderen Begriffen zusammen sich erst zu einer in sich geschlossenen Einheit ergänzt. Hier gilt das Hegelwort: „Das Wahre ist immer das Ganze." Jeder Begriff hat seinen festen Platz in dem Lebenswerk Gides, das sich in die französische Literatur, der es durch bewußtes und unbewußtes Erbe verbunden ist, einreiht; die französische Literatur ordnet sich mit der deutschen, der spanischen, mit allen übrigen Literaturen wieder in die Weltliteratur im Sinne Goethes ein. Erst von dem Wissen um diese Einheiten ausgehend, ist es möglich, Rückhalt und Tiefe und wiederum die Besonderung — um die es Gide gerade geht — am Schaffen des einzelnen zu ermessen.

Die vorliegende Arbeit ist nun ein Versuch von dieser Warte aus auf Grund kritischer Prüfung aller seiner Werke in Hinsicht auf die Verwendung der einzelnen Begriffe und seiner Äußerungen über ihren Vorstellungsinhalt in der Form eines Glossars seine Begriffswelt als objektive, als in sich ruhendes Ganzes, aufzuzeigen und dabei doch das Werden des Künstlers erkennen zu lassen.

Diese Arbeit kann wohl gerade durch ihre objektive Betrachtungsweise auch für Übersetzer Anregungen geben. Gide selbst hat sich ja neben seinem reichen dichterischen Schaffen auch der Übersetzertätigkeit erfolgreich gewidmet und erkannt, daß viel Genie, Talent und Verzicht auf das eigene Ich für das Gelingen der Übersetzung eines wertvollen Werkes nötig sind. Wie schwer es ist, gerade Gide ins Deutsche zu übertragen, lehrte die Arbeit an der Übersetzung von „Nourritures terrestres", eine Aufgabe, die Hans Prinzhorn dank des hilfreichen Bemühens von Bernh. Groethuysen und der Unterstützung des Dichters selbst in einer Weise löste, die Gide bekennen ließ, daß die Übersetzung das Original in mancher Hinsicht übertreffe.

Um die bessere Einfühlung in das Wesen der Begriffe zu gewährleisten, sind sie nicht nach dem Alphabet geordnet, sondern nach Gruppen, die in sich gewachsene sinnvolle Einheiten innerhalb der großen Einheit des Gesamtschaffens bilden.

Es sind alle zum Verständnis und zur Rechtfertigung der Definitionen erforderlichen Belege zitiert worden; darüber hinaus ist, um das Auffinden von Parallelstellen zu erleichtern, auf viele andere bedeutungsvolle hingewiesen worden.

Wenn nun Hinweise auf ähnliche Begriffe bei Großen des Geisteslebens der Weltliteratur — besonders bei Goethe, dem er sich nahe verwandt

fühlt — gegeben sind, ist zu betonen, daß Gide nicht, wie es bisher oft geschah, schlechthin als Eklektiker bezeichnet werden darf. Er sammelt nicht mühelos, was ihm bei anderen gefällt, sondern schöpft aus eigener Seelenfülle und eigenem Erlebnisreichtum und erfährt verwundert, daß manch einer vor ihm, mit ihm, dasselbe empfunden und gedacht hat. Ihm offenbart sich das Geheimnis der ewigen Wahrheiten, die, nicht im χρόνος, sondern im αἰών als objektive Mächte bestehend, in Menschen, die durch Zeit und Raum getrennt sind, einströmen. Es sind Wahrheiten innerhalb der Grenzen, die dem Menschen in seltenen Augenblicken zu erreichen erlaubt sind, Wahrheiten, die als urewig sich selbst gleich bleiben, wenn sie auch durch einen an den χρόνος gebundenen Schauenden in verschiedenen Gestalten zur irdischen Darstellung gelangen.

Doch das eigentliche Wunder seines Schaffens ist wohl, daß er, wie es ganz wenigen nur vergönnt wird, platonisches und aristotelisches Denken zu kunstvoller Einheit zu schmieden vermag. Seinem innerlich bedingten steten Suchen nach Vollkommenheit entsprechend, finden sich in seinem Werk: einmal die I d e e als unendliche Aufgabe, die aus dem Unerschöpflichen und Ewig-Schöpferischen stammt; und dabei zugleich, von ihr ungetrennt, der strenge B e g r i f f, der aus reichster Lebenserfahrung sich immer neu verjüngt.

A. I: Der Ethiker in der Gemeinschaft.

1. Gegensätze und Ausgleiche.

Homme

Der Mensch als Daseinsform in der Natur mit allem, was die Wissenschaft über seine Wesenheit erforscht hat (s. Huxley, Darwin, Haeckel, Klaatsch, Bölsche, Klaatsch-Heilborn usw.), ist trotz seiner geistigen Vorzüge vor allen anderen Lebewesen in seiner Gesamtheit doch den großen Naturgesetzen unterworfen.

Gide betont ganz besonders, daß jede große Entdeckung in der Zoologie und Botanik zugleich neue Erkenntnisse über den Menschen eröffnet. Es bestehen also große Zusammenhänge und Berührungspunkte zwischen ihm und den übrigen Daseinsformen der Natur. Wer ein guter Psychologe zu sein bestrebt ist, muß sein Augenmerk auf die Natur und ihre Gesetze richten. „On apprend plus de choses, souvent pour peu que l'on sache observer dans une basse-cour, un chenil, — — que dans les livres, et même — —, que dans la société des hommes, où tout est plus ou moins sophistiqué." F. M. 193.

Instinct

Aus einfachen Reaktionsvorgängen entwickelte, durch Vererbung befestigte Disposition des Reaktionsmechanismus, durch die die Natur eine Absicht mittels einer spontanen Handlung, die durch die latent-konstante Disposition und ihre Reizbarkeit durch äußere und innere Objekte ausgelöst wird, verwirklichen will. Vgl. Lalande u. Eisler.

Der Träger der Handlung braucht sich der Absicht der Natur nicht bewußt zu sein. Dadurch entstehen Fehlleistungen. Je nachdem die Instinkte im Sinne der Natur zweckmäßig, d. h. art- und selbsterhaltend oder unzweckmäßig arbeiten, greift die Natur ausgleichend ein. s. Cory. 51, 55/57, 58, 77/78, 81/82, 85, 100, 105/106, 107/109, 113, 133, 140/141, 145.

Die Entwicklung der geistigen Eigenschaften im Menschen führt neben der Beibehaltung der Triebe notwendigerweise zu Konflikten. Es ist die Aufgabe des Menschen, die Triebe, die er in moralischer und sozialer Hinsicht als schädigend erkennt, bei sich und anderen zu bekämpfen und andere Triebe recht in ihrer ursprünglichen, oft mißdeuteten Absicht zu verstehen und zum Besten im ideellen Sinne für sich und die Gesamtheit zu nützen. „Je ne crois nullement que le dernier mot de la sagesse soit de s'abandonner à la nature, et de laisser libre cours aux instincts; mais je crois qu'avant de chercher à les réduire et domestiquer, il importe de les bien comprendre — car nombre des disharmonies dont nous avons à souffrir ne sont qu'apparentes et dues uniquement à des erreurs d'interprétation." Cory. Préf. 12.

Die durch den Trieb motivierte Handlung erfolgt schnell, ohne Überlegen und Zögern: „il était . . . uniquement mené par l'instinct; il ne faisait jamais rien que de subit." Immor. 187/188.

Naturtrieb, sein Eigentum sicher zu stellen (Vatic. 269), obgleich es mit Gefahren verbunden ist (Vatic. 279). Naturtrieb bei Kindern, denen die Disziplin noch nicht etwas Selbstverständliches geworden ist, zu faulenzen: „instinct de vagabondage." F.-M. 115 u. Journal 45.

Edler Trieb bei physisch schwachen, kultivierten Menschen: „Vincent et Olivier ont de très bons et nobles instincts", sie stürzen sich ins Leben „avec une vision très haute de ce qu'ils doivent faire." Journal 78.

Haß des physisch Starken gegen den physisch Schwachen, Kultivierten: „l'instinctive aversion qui, dans un troupeau, précipite le fort sur le faible." F.-M. 481 usw.

Instinktives Erfühlen des Trachtens eines anderen Menschen in gespannten Situationen, das vom Gehirn registriert und ins Bewußtsein geleitet wird, so daß es sprachlichen Ausdruck finden kann. (Parapsychologische Erscheinung.) s. F.-M. 343.

Die griechische Götterlehre ist im Gegensatz zur christlichen Religion eine Vergöttlichung und damit Bejahung und Rechtfertigung a l l e r Triebe des Menschen; daher die Konfliktlosigkeit zwischen Leben und Religion bei den Griechen: „Les Grecs — — reconnaissaient autant de dieux que d'instincts, et le problème pour eux était de maintenir l'Olympe intime en équilibre, non d'asservir et de réduire aucun des dieux." Morc. chois. Pages inéd. 433.

Différence

Jeder Mensch ist in seiner Gesamtheit, die aus allen sie bildenden Teilen besteht, um ein weniges mindestens von anderen Menschen unterschieden, was durch die Einteilung der Menschen in Gruppen, Temperamente, Zeitströmungen, Kunstrichtungen usw., wenn auch künstlich verdeckt, doch nicht getilgt werden kann.

Es handelt sich hier um den Begriff der qualitativen Verschiedenheit. s. Aristoteles, Metaphys., IV, 9, 1018a: *„Διάφορα λέγεται δσ'ἕτερά ἐστι τὸ αὐτό τι ὄντα· μὴ μόνον ἀριθμῷ ἀλλ' ἢ εἴδει, ἢ γένει ἢ ἀναλογίᾳ."*

Von dieser Stelle leiteten die Scholastiker den Unterschied der Begriffe: numero differentia und specie differentia ab. Vgl. Lalande. Über numerische und qualitative Verschiedenheit vgl. Eisler.

Die Meinung: „Vous ne pouvez — — demander à chacun de différer de tous les autres — —" ist deshalb absurd, weil die Menschen sich nicht verschieden m a c h e n können (alles Erziehen ist nur als Entwickeln zu denken), sondern die N a t u r sie verschieden gemacht hat. Immor. 163.

Cocles sagt zu Prométhée: „rien ne me fera croire que le nom bizarre que vous portez soit la seule chose qui vous distingue; — — montrez votre trait distinctif: qu'avez-vous que n'a personne autre?" Prom. 49/50; ähnlich Prom. 55.

Die Verschiedenartigkeit der Menschen tut sich in ihrem Schaffen unbewußt kund: die Gärten der Oase: „. . . ces jardins étaient tous pareils; et pourtant chacun différait." Immor. 69.

Verschiedenartigkeit:

Bei Zeugenaussagen: Cour 93.
In der Wahl der Bücher: Grain 200.
In der Aufnahme von Ideen: „les réactions si différentes": die die Bibel bei zwei verschiedenen Menschen hervorruft. Dost. 115.
Im Schaffen von Ideengebäuden: Nouv. Prét. 88.

In seiner Jugend plante Gide ein Buch mit dem Titel: „L'histoire imaginaire d'un peuple", in dem er, wie der Titel andeutet, einen Staat mit Kriegen und Revolutionen, Fürsten und Staatsmännern, Künstlern und Kunstwerken

und allem, was zum Leben eines Staates gehört, erfindet, um zu beweisen: „Que l'histoire de l'homme aurait pu être différente, différents nos us — — et rester humains tout de même." Grain 291/292.
Gide hat ein lebhaftes, inneres Bedürfnis, die Verschiedenartigkeit aufzuspüren: „Nathanael, — — je n'aime en toi que ce qui diffère de moi. — — Jette mon livre; — — et crée de toi, — — de plus irremplaçable des êtres." Nour. ter. Envoi, 189/190; — crée de toi, — heißt nicht etwa: Andersartiges in sich hineinlegen, sondern: das Verschiedenartige, das in einem liegt, entwickeln.
— irremplaçable, d. h.: einer mag in seiner Art hervorragend sein; es kann an seine Stelle einer treten, der für den Platz noch geeigneter ist, er wird aber nicht der Gleiche sein.
In Afrika sind Land und Leute gleichförmig, die Landschaft hat keine voneinander abstechenden Punkte, die dazu verlocken könnten, den Aufenthaltsort zu ändern, um etwas anderes zu genießen. Congo 170.
Bei einem auf Verständigungswillen gegründeten Meinungsaustausch gewinnt jeder das, um was der andere verschieden ist, als neue Erkenntnis hinzu: Bernard zu Edouard: „Si je puis vous aider, c'est surtout par mes différences et par ce que je vous apporterais de neuf." F.-M. 277; ähnlich: Oedipe, N. Rev. Fr. 2. Akt, S. 355.
Die graduell gedachte Verschiedenheit kann bis zur fruchtbaren Gegensätzlichkeit gehen: (s. Heraklit: „Der Krieg ist der Vater aller Dinge." s. Goethe, Sprüche in Reimen:

„Die endliche Ruhe wird nur verspürt,
Sobald der Pol den Pol berührt.

Drum danket Gott, ihr Söhne der Zeit,
Daß er die Pole für ewig entzweit.

Wirst du Deinesgleichen kennen lernen,
So wirst du dich gleich wieder entfernen.)

Als Eteokles erzählt, daß er sich mit Polyneikos deshalb so gut verstehe, weil sie durch Erziehung und Abstammung so gleichartig seien und stets alles gemeinsam in Übereinstimmung unternähmen, antwortet Ismene: „Je ne suis pas sûre que cela me plairait beaucoup d'avoir un double, ni si ce double je ne le détesterais pas." Oedipe, N. Rev. Fr. 2. Akt, 362.
Solange der Meinungsaustausch nur ein schönes, geistreiches Spiel ist, sein will und darf, kann kein Streit entstehen. Streit entsteht erst, wenn die Austauschenden genötigt sind, ihrem Gewissen verantwortlich, ihre Weltanschauung, von der sie auch bei geistreichem Spiel nicht abgehen können, zu vertreten und zu verteidigen: „l'indifférence et la tolérance ne sont plus de mise, dès que l'ennemi s'en fait fort et qu'on voit prospérer ce que l'on considère décidément comme mauvais." N. Rev. Fr. Bd. 39, S. 492.
Beachtenswert ist hier trotz des Offenstehens für alle Äußerungen des Daseins die heroisch-ethische, opferwillig asketische Haltung, durch die er sich als Geist-Mystiker erweist und so auch den in der „Welt der freien Geister" lebenden Deutschen, wie: Eckhart, Fichte, Schiller und Hegel, nahe steht. Der Mensch ist für den Geist-Mystiker das Geschöpf, dem als oberstes Gesetz das Sittengesetz gilt, das Gechöpf, welches soll, damit Gott in ihm werden kann, und das somit über alles Körperliche hinauswächst. Wo immer der Ethiker in der Gemeinschaft lebt, kennzeichnet er sich durch seine edle Haltung. Gide kann so unter die Ver-

treter der Denkform B eingereiht werden. (s. Ed. Wechßler: Die Generation als Jugendreihe und ihr Kampf um die Denkform.)

Comprendre (im psychologischen Sinne).

Auf der Basis des guten Willens die Eigenregungen des anderen mit naturnaher Hellhörigkeit gefühlsmäßig und geistig, — indem Gefühl und Intellekt unentwirrbar zusammenwirken —, erfassen und klar geistig registrieren, auch wenn die Regungen des anderen unvollkommen oder gar nicht zur Äußerung gelangen.
Bemerkenswert ist diese psychologische Ausdeutung des Begriffes „comprendre" bei Gide zum Unterschied von der üblichen französischen Auffassung, „comprendre" als überwiegend rationalen Begriff anzusehen. Vgl. Lalande. Wenn bei Gide das Erfassen in diesem Zusammenhange nicht einzig intellektuell bestimmt ist, wodurch er sich deutscher metaphysischer Wesensart nähert, unterstreicht er doch als Romane die unbedingte Notwendigkeit rationaler Registrierung: „Gertrude avait ceci de bien qu'elle ne faisait jamais semblant de comprendre. — — Tant qu'elle ne s'en était point fait une idée nette, chaque notion demeurait pour elle une cause d'inquiétude et de gêne." Symph. 54.
Es ist durchaus berechtigt, „comprendre" in diesem Beispiel als psychologischen Begriff anzusehen. Vgl. Eisler: Verstehen (im psych. Sinne): „Wir ‚verstehen' auch den ‚Sinngehalt' eines kulturellen Gebildes, sobald wir dieses als Ausfluß, als ‚Objektivation' eines fremdseligen Gestaltungsprozesses zu deuten vermögen."
Das „Verstehen" erschöpft sich nicht darin, aus gutem Willen mit dem Verstande etwas nachzurechnen, sondern es ist erforderlich, aus eigenem seelischen Erleben nachzufühlen. Ein Mensch kann nur „verstehen", was er selbst seelisch und geistig schon einmal durchlebt hat. Vgl. Eisler: Verstehen 3 u. Ich, fremdes über „Einfühlen".
Die Notwendigkeit des eigenen Erlebens ist bei Goethe betont:

„Sprichwort bezeichnet Nationen;
Mußt aber erst unter ihnen wohnen."

s. Sprüche in Reimen.

Das Verstehen eines annähernd Gleichartigen (s. différence) ist erleichtert, weil das zu Verstehende von einem selbst her vertraut ist, und Neigungen und Abneigungen sich auf ähnliche Objekte beziehen: Ismene wundert sich, daß Eteokles immer nur mit Polyneikos und nie mit anderen Knaben zusammen zu sehen ist. Eteokles: „N'est-il pas naturel d'être mieux compris par un frère que par un ami étranger . . . ?" Oed. N. Rev. Fr., 2. Akt, S. 361/362.
Mutter und Tochter in „Ecole" verstehen sich trotz des Altersunterschiedes. Durch Vererbung sind sie gleichartig; nur sind die Erkenntnisse der Mutter durch Erfahrung erst spät, die der Tochter durch Bildung und freieres Leben schon in der Jugend erworben. s. „Ecole", 133, 135 (comprends). Nouv. prét. 125: Alles verstehen heißt nicht: alles verzeihen! Aber erst das vollkommene Verstehen macht eine im ethischen Sinne wirksame Kritik möglich.
Verstehen zwischen Verschiedenartigen setzt universale Erlebnisfähigkeit der Beteiligten voraus: „chaque être ne comprend vraiment en autrui que les sentiments qu'il est capable lui-même de fournir." Journal 67.
Jugend und Alter: Ein alter, zurückgezogen lebender Gelehrter versteht einen jungen Gelehrten nicht: „vous vous aviseriez de me raconter ce qui

vous tient au coeur, — — je suis sûr que je ne vous comprendrais pas." Isa. 34/35.
Es gibt Menschen, die altern, und andere, die nicht altern. Dieser alte Gelehrte gehört zu denen, die altern, d. h., die bei dem Ideenkomplex, der sie in ihrer Jugend bewegte, aus Bequemlichkeit und Unfähigkeit zu neuen Erlebnissen stehen geblieben sind und dadurch auch spätere Jugendreihen nicht verstehen können.
Menschen, die nicht altern, sind die, die in der Jugend schon die Ideen der neu aufsteigenden Jugendreihe hatten und sie nur nicht entfalteten; die sich aus innerem Reichtum ewig mit der Jugend verjüngenden Menschen, wie Gide selbst, der sehr stark den Gegensatz alt und jung in diesem Sinne empfindet.
Derselbe Gedanke findet sich bei Graf Alb. Apponyi in seinen Lebenserinnerungen (Erlebnisse und Ergebnisse) im Abschnitt über das Alter. s. bes. Ecole 139 (zu alt, mich zu verstehen) u. F.-M. 140: Der alte Azaïs glaubt die Kinder zu verstehen, wird aber von ihnen betrogen.
Erfahrung oder innerer Reichtum fehlt, den Andersartigen verstehen zu können: In Afrika: Die mit starken Nerven ausgerüsteten Neger lärmen, und als er übermüdet und nervös sie ruhig zu sein bittet, da er bei dem Lärm nicht schlafen kann, können sie den Anlaß zu dem Verbot nicht begreifen, obgleich sie nicht mitleidslos oder schlecht sind: „Ce n'est pas mauvais vouloir de leur part mais impossibilité de comprendre." Ähnlich: Grain 170, Ecole 30, 143, 145. Das Nichtverstehen kann zum blinden Haß werden. s. Prét. 252.
Menschen mit universeller Erlebniskraft können wohl an sich alles erfassen, verschließen sich aber aus innerer Überzeugung vor dem Verständnis eines andern, dessen Wesenskern ein ganz andrer ist, dessen Weltanschauung, die auch universal sein kann, um ein anderes Betontes kreist: Valéry et Proust — — „tous deux à peu près s'ignorant, tous deux incapables mutuellement de se comprendre — —." Inci. 197.
So steht Goethe Beethoven, und so steht Gide der Romantik fern. s. Franchise: über die Verständnislosigkeit dem „Misanthrope" gegenüber.
Vertieftes Verständnis Erscheinungen des Lebens gegenüber: beim Wiedertreffen der Ursache einer früher stattgefundenen, deutlich spürbar gewesenen Erregung diese Erregung als gerechtfertigt wiederholen und verstärken oder als ungerechtfertigt verdrängen — trotz des Zwischenzustandes der Reue, Andauer oder des Vergessens. Nouv. Prét. 29: „Je ne comprenais plus mon audace." Ähnl.: Vatic. 91; Tchad 64; Ecole 143, 150.
„Comprendre" kann auch heißen, daß einem etwas a u f g e h t, daß einem tiefere Zusammenhänge von Dingen deutlich werden, die man früher einmal erlebt hat, die aber plötzlich eine neue Bedeutung und ihre richtige Einreihung unter die Erscheinungen, die für das eigene Leben wesentlich sind, erhalten: La Pérouse in F.-M.: „il y a certains actes de ma vie passée que je commence seulement à comprendre. Oui, je commence seulement à comprendre qu'ils n'ont pas du tout la signification que je croyais jadis, en les faisant . . . C'est maintenant seulement que je comprends que toute ma vie j'ai été dupe — —." (Wobei dahingestellt ist, ob diese Erkenntnis die w a h r e ist.) F.-M. 153.
Ecole 130: (Die Mutter begreift jetzt, wo sie gereift ist, erst, was ihr die Tochter bedeuten kann.) Ähnl. Walter 17; Grain 277; Lettres 175.
„Zu verstehen glauben" wandelt sich in tiefes, echtes Verstehen bei nachträglichem Selbstdurchleben des zu Verstehenden: Gide versteht Marc Lafargue, der das Volk hoch einschätzt, erst, als er in des Dichters Land

weilt, in dem das Volk, das ja nicht überall gleich ist, wirklich hoch steht. s. Prét. 143.
Als sein Dindiki stirbt, den er sehr liebte: „Si monstrueux que cela puisse paraître, il me semblait que je comprenais, comme je ne l'avais jamais fait ce que peut être pour une mère la perte d'un tout petit enfant. Tchad 191; ähnl.: Tchad 58; Porte 118; Ecole 16, 88, 145, 166; Grain 141, 196 (flaches Verst.), 303, 326 (tiefes Verst.).
Durch Einbeziehung und Betrachtung des Olivier kann Edouard über sich selbst erst Klarheit gewinnen: F.-M. 110.
Das Erkennen des Gegensatzes lehrt das vorher Gewohnte in seiner wahren Bedeutung erst erfassen: „Il faut avoir goûté du désert, pour comprendre ce que veut dire: culture . . ." Amyn. 113.
Die Erkenntnis des Schönen läßt das vorher gewohnte Unschöne erst sehen: Als Sechzehnjähriger kommt er in das geschmackvoll, künstlerisch eingerichtete Haus des Malers Laurens: „tout à coup mes yeux s'ouvrirent et je compris aussitôt combien l'ameublement de ma mère était laid." Grain 234.
Intuitives Erfassen einer Situation; Spüren, Wittern, wie es Tiere vermögen, die sich zurückziehen, sobald der Mensch in einer Stimmung ist, die ihnen unvorteilhaft werden könnte, und umgekehrt. Dieses Erfassen hängt nicht von intellektuell erfaßbaren Äußerungen ab, sondern von der Erfühlung und der die Reaktion auslösenden geistigen Registrierung der Stimmung, die über dem Ganzen liegt, der Atmosphäre, ab. (Parapsychologische Erscheinung!)
Auf diese Art des Erfassens spielt Schiller einmal an, als er in dem Aufsatz „Über Anmut und Würde" von der Anmut als dem unwillkürlichen Ausdruck des moralischen Seins spricht: „Daher wird man aus den Reden eines Menschen zwar abnehmen können, für was er will gehalten sein, aber das, was er wirklich ist, muß man aus dem mimischen Vortrag seiner Worte und aus seinen Gebärden, also aus Bewegungen, die er nicht will, zu erraten suchen."
Ménalque wird Marceline vorgestellt: „Il ne fut pas plutôt devant Marceline que je compris qu'il ne lui plaisait pas." Immor. 161. s. Vatic. 289 usw.
Trotz der Fähigkeit zu verstehen fehlt der gute Wille: Grain 90; F.-M. 152; Tchad 33 usw.
Verständnis einem Kunstwerk gegenüber: Ein echtes Kunstwerk bei seiner ersten Einwirkung bis in alle Einzelheiten zu erfassen, ist ausgeschlossen, da es unerschöpflich ist (s. art: épuiser) und jedem Lebensalter Neues gibt. Der Vater liest ihm als Kind das Buch Hiob vor; er entnimmt dem Werk alles, was es einem frühreifen Kinde geben kann, ist sich dessen aber wohl bewußt, daß er nicht das Ganze erschöpfte. s. Grain 17: „je ne jurerais pas que j'aie compris — —" usw.
Nach und nach in ein Kunstwerk eindringen: Dost. 146, 190, 200, 239, 115. Prét. 167 wird die liebevolle Aufgeschlossenheit als wesentlich für das Verständnis betont: „Il faut pour bien comprendre Nietzsche, s'en éprendre — —."
Prét. 255/256: „l'œuvre de Mallarmé demande, pour être comprise, une très lente et progressive initiation — —." Ähnlich: Nouv. prét. 293, 67; Grain 160, 167.
Intensives, echtes Verstehen befähigt zum Nachschaffen des Verstandenen: „On est sûr de ne jamais faire que ce que l'on est incapable de comprendre. Comprendre, c'est se sentir capable de faire. Assumer le plus possible

D'HUMANITÉ, voilà la bonne formule. (Vgl. multiplier les émotions.) Formes diverses de la vie, toutes vous me parûtes belles." Nour. ter. 23. Durch die Anleitung eines glänzenden Pädagogen geht ihm das musikalische Schaffensprinzip der Meister auf, so daß er nach der Bewunderung ihrer Werke imstande ist, sie auf einem Instrument nachzuschaffen — in göttlicher Erleuchtung, die nicht jedem beschieden ist: „je comprenais. C'est avec un pareil transport, j'imagine, que les apôtres sentirent descendre sur eux le Saint-Esprit. Il me semblait que je n'avais fait jusqu'à présent que répéter sans les vraiment entendre les sons d'une langue divine, que tout à coup je devenais apte à parler. Chaque note prenait sa signification particulière, se faisait mot." Grain 237/238.

Force; fort, faible.

Force bezeichnet sowohl die physische als die moralische Kraft.

Ulysse zu Minerve: „Plus forte que la force, Déesse, qui — — préfères la suasion au combat —."

Minerva vermeidet jegliche „violence".

Höher als die rohe Gewalt des Armes steht die moralische Kraft: die Kraft, die durch sittlichen Willen im Menschen, auch im körperlich schwachen, ausgelöst werden kann. (s. Eisler: „Kraft ist, allgemein, Wirkungsfähigkeit" und die Bemerkung, daß die Kraft in den Objekten als Betätigung einer Art Willenskraft angesehen werden kann.) Das Edle setzt weniger Aufmerksamkeit an die Erhaltung des Lebens; es gibt alles für die Hervorbringung eines höheren Wertes hin. Beispiel aus der Natur hierfür s. F.-M. 193/194.

Der physisch Schwache ist selbstverständlich nicht immer edel, genau wie der physisch Starke nicht immer unedel zu sein braucht. Aber der moralische Wille gibt dem physisch Schwachen physische Kräfte, um seine Ideen auszuführen. Moralische wie physische Kraft ist in der Anlage ein Geschenk der Natur, das durch den Menschen in steter Arbeit an sich selbst verstärkt und genützt werden kann.

Ulysse: „Le plus faible de mes soldats (physisch!) est-il moins méritant qu'Ajax, lorsqu'inconnu de tous, loin des regards et sans espoir de renommée, il s'avance au combat et pousse sa vertu (moralischer Mut!) vers la mort?"

Moralische Kraft ist höher zu achten als der entsprechend sich betätigende Naturtrieb. Denn moralische Kraft ist unter allen Umständen, wo eine sittliche Pflicht es gebietet, wach, die Kräfte in den Dienst der Pflicht zu stellen, während der Naturtrieb willkürlich, aus Übermut und Kraftüberschuß, wie im Rausch kindlichen Spiels, sich, unbewußt der Ursache und Wirkung seiner Handlung, wahllos betätigt. „Sa vaillance (auf Achill bezogen, der Felsblöcke schleudert, die andere nicht einmal heben können) sans mesure, irréfléchie, ressemble plus souvent à l'impétuosité qu'au courage; — — un mouvement sans retenu qu'il pourrait aussi bien tourner contre les Grecs que contre Hector —." Ajax, Morc. chois. 282/286.

Diese Stelle erinnert an Schiller in der Schrift „Über Anmut und Würde": „Wenn hingegen der Mensch, unterjocht vom Bedürfnis, den Naturtrieb ungebunden über sich herrschen läßt, so verschwindet mit seiner inneren Selbständigkeit auch jede Spur derselben in seiner Gestalt. — — Nachgelassen hat aller Widerstand der moralischen Kraft, und die Natur in ihm ist in volle Freiheit gesetzt. — — Die toten Naturkräfte fangen an, über die lebendigen der Organisation die Oberhand zu bekommen, die Form von der Masse, die Menschheit von gemeiner Natur unterdrückt zu

werden. — — Schon der bloße Wille erhebt den Menschen über die Tierheit; der moralische erhebt ihn zur Gottheit. — — Beherrschung der Triebe durch die moralische Kraft ist Geistesfreiheit — —. Wo also die sittliche Pflicht eine Handlung gebietet, die das Sinnliche notwendig leiden macht, da ist Ernst und kein Spiel — —."
s. F.-M. 441/442: „Que de forces — —." Gide will sagen: Der moralisch Schwache kann nur von Wert sein, wenn er geleitet wird, so daß seine Kraft an der rechten Stelle zur Geltung kommt. Der moralisch Starke, der um die Entfaltung und Verwendung seiner Kraft weiß, ist im ethischen Sinne nützlicher, wenn er allein steht. Er kann und muß bei großer Kraft Führer sein. (Vgl. Schiller: Verbunden werden auch die Schwachen mächtig. Der Starke ist am mächtigsten allein. Tell, 1. Aufz., 3. Sz.) Wichtig hierfür: F.-M. 446/449.
Der moralisch Starke kann durch irdische Hemmnisse nicht aufgehalten werden. Die irdischen Hemmnisse (compressions) sind der Prüfstein seiner Kraft. „Il faut pour en (wirklich Große) obtenir quelques-uns, forcer à la médiocrité beaucoup d'autres (die bei laschem Regiment groß sein würden) — —. Il faut que tout s'acharne contre le grand homme —. Et, s'il est authentique, il saura toujours bien s'en tirer." Prét. 164/165. Ähnlich: F.-M. 369; Nouv. Prét. 131/132.
Auch wenn nach irdischen Begriffen die äußeren Hemmnisse siegen, bleibt doch die moralische Leistung dessen, der sich nicht dem äußeren Zwang innerlich beugt, erhalten und wirkt durch ihre göttliche Eigenschaft, denn sie ist göttlichen Ursprungs, solange und soweit, als es ihr nach ihrer Wichtigkeit in der Weltordnung bestimmt ist.
Die äußeren Hemmnisse regen den Starken, anstatt ihn einzuschüchtern, an, seine Sendung, von der er erfüllt ist, durchzusetzen. Solange er keinen Widerstand fühlt, mag er schweigen. Beginnt der Widerstand, so muß er aus innerer Notwendigkeit heraus reden und kämpfen. „La branche mystique" ist die Sonderleistung, die der Starke, durch „compressions" gezwungen, hervorbringt: „La forêt façonne l'arbre. — — La branche mystique, le plus souvent, c'est à de l'étouffement qu'on la doit. On ne peut échapper qu'en hauteur." F.-M. 351. (s. im Gegensatz zu Gides heroischem Glauben an den Sieg des Willens, Lalande, force B: „contrainte physique et extérieure, nécessité à laquelle la volonté résiste mais inutilement."
Außer der sichtbaren „branche mystique" gibt es noch eine andere, die dem oberflächlichen Beobachter unsichtbar bleibt: in Menschen, die in stillem Duldertum ihr Menschentum veredeln, ohne äußeres Glück vom Leben zu beanspruchen, weil das die beste Dienstleistung innerhalb ihres Pflichtenkreises ist. s. F.-M. 351/358: Pauline Molinier betätigt trotz schwerer Enttäuschungen der Familie gegenüber ihre ungeminderte Liebe. Hier ist Stärke, was äußerlich als Schwäche erscheint. Sie ist eine Heldin echt christlicher Liebe, durch die sie in ethischem Sinne mehr wirken kann als durch Gewaltakte. Wenn sie aufhörte zu lieben, würde sie am Irdischen zerbrechen. Gide steht hier Nietzsche nahe in dem Ersehnen des „lebengebietenden", vornehmen, „die schenkende Tugend" betätigenden Übermenschen.
Im Gegensatz zu Barrès ist Gide der Ansicht, daß gerade die Entfernung von der Heimat, die alles seiner Art Entsprechende, Gewünschte bietet und als selbstverständlich hinnehmen läßt, den moralisch Starken selbständig macht und die selbstbewußte Entfaltung seiner Kräfte veranlaßt. s.: Autour de Monsieur Barrès, Prét. 52/60, 63/64; F.-M. 376/377; Nouv.-

Prét. 246; F.-M. 193 (Beispiel aus der Natur). In derselben Absicht weist er auf die Einrichtungen an Pflanzen hin, ihre Samen möglichst weit fortzuschleudern. N. Rev. Fr. Bd. 39, S. 369, Journal 1931.
Gegen den Kult mit den Minderwertigen: Für die physisch und moralisch Schwachen, die zum Dienst an der Gemeinschaft nicht fähig sind, ist kein Platz; sie müssen zurückgedrängt werden. Es wäre widersinnig, das Leiden in der Welt zu vermehren, indem man sie pflegte: „Dans la nature — — toute créature inapte à se suffire est éliminée." Der Schutz der „malingres et souffreteux" ist dem Menschen zuzuschreiben. So der Mensch, fern davon: „d'avoir su diminuer la souffrance sur cette terre l'a partout introduite, et retenue, et même à l'aide de la pitié." N. Rev. Fr. Bd. 39, S. 499, Journal 1932.
Hierbei denkt man wieder unwillkürlich an Nietzsches Begriffe: „Nicht nur fort sollst du dich pflanzen, sondern hinauf!" Der Mensch „rechtwinklig an Leib und Seele" als Stammvater des „Übermenschen"; und schließlich die Erlösung der Mißratenen durch die Lehre vom „schnellen Tod".
Gide sagt selbst, daß er nicht ein Nachahmer, sondern ein Geistesverwandter Nietzsches sei. Er erklärt, daß, wenn Nour. ter. erst zwanzig Jahre nach dem Erscheinen Verständnis fanden, es daran lag, daß Nietzsches Ideen erst die Leser zur Aufnahme des Werkes geistig vorbereiten mußten. Er betont besonders, daß er 1897, als Nour. ter. in Buchform veröffentlicht wurden, von Nietzsche noch nichts gehört hatte, da die erste Nietzsche-Übersetzung erst 1899 in Frankreich erschien. „Il y a parenté d'esprit, non descendance." s. Préface à la traduction allemande des Nourritures terrestres. N. Rev. Fr. Bd. 34, 1930. Erst während seiner Arbeit am Immor. hat er Nietzsches Werke kennengelernt.

2. Das Ich und seine Ansprüche.

Moi-même

Jedes Ich ist als Einheit des bewußten Wesens in psychophysischer Hinsicht der bewußte, zielstrebige Wille einer Welt für sich, eines „Mikrokosmos", mit eigenem Lebensrhythmus und eigenen Lebensgesetzen, der ursprünglichen, einmaligen Icherscheinung, wie sie die Natur schuf, ohne die ihrem Organismus fremden, freiwillig angenommenen oder aufgezwungenen Lebensregeln anderer Ich-Welten.
s. Lalande: Moi, die Zusammenstellung der bedeutendsten Ich-Definitionen (Kant, Fichte usw.), ferner moderne Definitionen von Wundt und Ziehen (Psychologie), denen Gides Auffassung insofern abweichend gegenübersteht, als er durch die Betonung der „Welt für sich" das universale und damit das „In-jedem-Augenblick-anders-sein-Können" — das Ich im Gegensatz zu Kants intelligiblem Ich — und das Eigenartige, Eigentümliche jeden Ichs stark unterstreicht.
Durch „homme" ausgedrückt: Philoctète: „dans cet île, je me suis fait, de jour en jour moins Grec, de jour en jour plus homme . . ." Phil. 2. Akt, 1. Sz., S. 135. Ähnlich Wilde 12; F.-M. 287; Grain 80.
Triumph des Ich in der Antike (vgl. instinct!) „le païen — — n'exigeait de soi que soi-même, — —." Nouv. Prét. 18/19.
„Fort intelligent; mais on sent que les problèmes, il les a rencontrés sur sa route. Il ne les a pas lui-même, et douloureusement, enfantés." (d. h. als Bestandteil seiner eigenen Welt aus sich herausgeholt; im Gegensatz zu

künstlichem Aneignen der Äußerungen eines fremden Ich.) N. Rev. Fr. Bd. 38, S. 998.
Stark ausgeprägtes Ich, das um sehr vieles anders ist als das Ich der meisten, läßt den Menschen abseitsstehen: „rien de plus attristant pour certains que de faire (oh! bien malgré soi) partie d'une élite." N. Rev. Fr. Bd. 39, S. 162.
Gides Versuch als Knabe, sich den Schulkameraden anzugliedern, schlägt fehl: „Cet effort pour me mettre au pas ne réussit donc qu'à me différencier davantage, comme il advint chaque fois que je tentai de m'enrégimenter.' Grain 210.
Jeder muß sein eigenes Ich, sein Lebensprinzip, selber finden und darf nicht auf fremde Hilfe hoffen, es ihm zu zeigen, weil ein Fremder, in seiner Eingeschlossenheit in sein eigenes Ich, es ihm gar nicht zeigen kann. „Nathanael, jette mon livre; — — ne crois pas que ta v é r i t é puisse être trouvée par quelque autre;". Nour. ter. 189; Wichtig: Caract./Div. 26. Bernard (F.-M.) und Ödipus, die Bastarde, erkennen am deutlichsten die Notwendigkeit, das eigene Ich s e l b s t zu finden und spontan als Ich zu handeln. Oedipe: „la logique n'est pas mon fort; je procède par intuition. J'agis toujours comme conseillé par un Dieu (bei Oedipe ist Gott gleich Ich). Oed. I. Akt, S. 181, N. Rev. Fr. s. Journal 106. Durch das Goethewort: „Der Mensch mag sich wenden, wohin er will, er mag unternehmen, was es auch sei, stets wird er auf jenen Weg wieder zurückkehren, den ihm die Natur einmal vorgezeichnet hat", wird Gide in dem nötigen Selbstbewußtsein, sein eigenes Ich zu leben und Fremdes abzustreifen und der Überzeugung, daß der Mensch ein Recht auf sein Ich hat, bestärkt. s. N. Rev. Fr. Bd. 38, S. 373/375.
Gegen die römische Kirche, die das Ich Andersgesinnter bekämpft: N. Rev. Fr. Bd. 38, S. 993. Über Widerstreit von römischer Kirche und Ich bei Pascal vgl. Lalande, Moi, B.
„J'ai cessé depuis longtemps de croire à la vertu des conseils autres que ceux que l'on peut se donner soi-même. Der einzige Rat, der für a l l e gilt, ist der von Mme Sévigné: „Quand je n'écoute que moi, je fais des merveilles." N. Rev. Fr. Bd. 39, S. 38.

Solitude, seul
bezeichnet die A b g e s c h l o s s e n h e i t eines jeden Ich vom andern Ich, die durch nichts für immer vollständig aufgehoben werden kann (s. communion des âmes): „J'enseignai donc son âme à devenir plus vagabonde, — — puis à se détacher même de moi, à connaître sa solitude." Nour. ter. 77. F.-M. 45: „il prétend se passer des derniers cours et préparer son examen tout seul." d. h., auf sich selbst gestellt im tiefsten Sinne, ohne die Schau eines anderen Ich zu Hilfe zu nehmen; aus seiner Wesensart heraus sich ein Gebiet erobern. „Soif de solitude": allein sein wollen, sich vergraben, keinen Menschen sehen wollen; starkes Bedürfnis nach „discrétion" der andern; s. Wilde, S. 28/29: „Je voyageais" usw.
Im „André Walter": Die Gefahr des Sich-nicht-mitteilen-Könnens, das Abschließen eines Menschen vom andern. Der Mensch bedarf der Gemeinschaft, und besonders der Franzose: „ce besoin inné du Français de prendre parti, d'être d'un parti, qui se retrouve à tous les âges et du haut en bas de la société française." Grain 109.
Das Unheil, das die Abgeschlossenheit mit sich bringt, steigert sich im „André Walter" bis zum Wahnsinn. 165: „s'emmurer dans la solitude et se désespérer . . ."

Grauen, allein als einziger Mensch in der Natur zu sein, das ein Bedürfnis nach Menschen, gleich welcher Art, aufsteigen läßt: („Weltangst"). Amyn. 120.
Im „Candaule" ist das Sich-mitteilen-Müssen, das Durchbrechen der Scheidewand zwischen den Menschen, bis zum Frevel gesteigert. Candaule will an seinem Glück alle, die um ihn sind, teilhaben lassen: Reine: „il est certains bonheurs que l'on tue, plutôt que de les pouvoir partager . . . Cand.: Mais aussi cela dépend avec qui . . ." Cand. 56. Ähnlich wie Nyssia äußert sich Ismene. Oed. 2. Akt, S. 362. N. Rev. Fr.
Im Gegensatz zu Candaule steht Saul, der nicht mitteilen will, sondern eine Welt für sich, Gott in sich einbeziehend, das Schicksal auf eigenen Wegen erforschen will; damit er allein es erfährt, läßt er alle Wahrsager töten: „pour être seul à savoir l'avenir." s. Saul: 10/11, 14/15, 27/28, 72, 113.

Particulier
1. Das Besondere, um das ein Mensch sich vom andern unterscheidet, das jedem als Kennzeichen seines Andersseins, seiner Andersartigkeit, von Natur aus innewohnt, selbst wenn es aus irgendwelchen Gründen nach außen hin nicht sichtbar ist. Das „particulier" kann stärker oder schwächer hervortreten, je nach dem Grad der Andersartigkeit im Gegensatz zu den „particuliers" der Umgebung.
Grain 133: „une moue qui lui était particulière." Inci 184: „particulier jusqu'à l'anomalie."
Gide geißelt die, deren „particulier" nur in seichtem Wesen besteht, die alles, was das Leben ihnen an wahren Werten gibt, durch ihre Art, es aufzunehmen und umzuwandeln, wertlos machen, etwas gewollt Besonderes mit glänzender Oberfläche daraus schaffen, das aber keinen Kern enthält, wodurch sie, auf eigenen Vorteil bedacht, ungefestigte Menschen blenden, sie in Massen zu Irrlehren verführen und deren wahres „particulier" verschütten. Zu dieser Art gehört Passavant in F.-M. s. F.-M. 274/275.

2. Particulier: typisches Merkmal für eine Gattung. Grain 35: particularité des étamines. Vgl. Lalande B für 1 und 2.

Spécial (in derselben Bedeutung).

„Monsieur a bien une petite profession, une spécialité . . ." (Ironische Anspielung auf das „Besondere"!) Prom. 25. „spécial. — — ce mot — — son sens étroit." Inci 184.
Im Zusammenhang mit Gattungsbegriffen hat „spécial" die Bedeutung „Sonder-" u. ähnl.: „une élite assez spéciale" Dost. 6. s. Lalande, critique zu „particulier" u. „spécial", wo auf die notwendige logische Trennung dieser allgemein unrichtig gebrauchten Begriffe hingewiesen ist; „singulier" u. „spécial" sind speziell, „particulier" dagegen ist generell anzuwenden. „Particulier" auf Menschen bezogen gilt so auch speziell, da die Art logisch dem höheren Gattungsbegriff untergeordnet ist (vgl. Eisler, Art.).

Valeur (im selben Sinne) („Wert" i. d. Philosophie, ein spezif. deutscher Begr., von Rickert aufgestellt). Der absolute Eigenwert ohne moralische Wertung besteht darin, daß jeder Mensch einmalig und in diesem Sinne unersetzlich ist.
Der Begriff „valeur" bei Gide hat nichts mit dem Wertbegriff in üblichen philos. Definitionen (vgl. Lalande) zu tun; ein Begriff, der stets mit dem Faktor „désir" arbeitet. „Valeur" bei Gide ist nur dem Begriffsinhalt der mathematischen „Größe" dem „Wert" (vgl. Lalande H) zu vergleichen.

„Ce que l'on sent en soi de différent, c'est précisément ce que l'on possède de rare, ce qui fait à chacun s a v a l e u r —." Immor. 163. s. Immor. 245.

Saveur

Der Eigenwert eines Menschen gibt ihm und seinem Schaffen die für die andern spürbare Eigenheit. Gide knüpft an die Bibelstelle Matth. 5, 13 an: Walter, 163: „Ah! Ah! le sel de la terre! J'ai l'horreur de moi même! Car si le sel perd sa saveur . . ." (Luther sagt an der Stelle: „Wo nun das Salz dumm wird.")

Gide faßt es so: Alles, was das Salz zum Salz macht, verlieren; auf den Menschen bezogen: Alles, was den Menschen zum unterschiedlichen Menschen macht, verlieren.

Kritik über ein Werk: „Ce sont compotes où la surabondance de sucre couvre la spéciale saveur de chaque fruit. — — l'important, c'est la saveur, la saveur propre." Lettres/Div. 137. s. Grain 275.

Type

Unter einem Typ werden Menschen zusammengefaßt, die die wesentlichen Merkmale einer psychologischen Gattung bewußt oder unbewußt tragen, aber nicht alle Merkmale zu haben brauchen und so die Merkmale spezieller rassischer Zugehörigkeit tragen können, ohne daß sie als nicht zu dieser Gattung gehörig bezeichnet zu werden verdienen (vgl. Lalande).

Bezeichnend für Gide ist folgende Ausführung: Neue Gesellschaftsordnungen, neue Verteilung der Reichtümer, äußere Einwirkungen beeinflussen die Typenbildung mehr in enthüllender als in gestaltender Hinsicht, denn: „Tout a toujours été dans l'homme." So gibt es noch heute „des Princesses de Clève, des Céladon"; und bevor sie noch in den Büchern erschienen, gab es schon „Adolphe".

Gide sieht den Menschen hier als Glied der Menschheit, die alle Rassen in sich schließt: „l'humanité l'emportant sur la race", so daß man auch außerhalb der russischen Grenzen Dostojewskis Gestalten finden kann. Mit Lessings Worten: der bloße Mensch, nicht: solche und solche Menschen. (s. Lessing, Gespräche zwischen Ernst und Falk.)

Alle Typen sind immer und überall vorhanden, aber nicht notwendigerweise s i c h t b a r. Die Zeit und ihre Sitte läßt sie nicht zum Vorschein kommen, bis ein Künstler sie gestaltet und damit in das Blickfeld der Zeit rückt. Oft sind die Menschen sich ihres Typs nicht bewußt und erkennen sich erst in der verwandten Gestalt, die der Künstler schuf. (Wertherfieber!) s. Nouv. prét. 23/24.

Caractère

Das äußerlich sichtbare, jeder Äußerung des sich Äußernden von seinem Inneren her unbewußt aufgeprägte „Besondere", das durch Eingriff je nach der Festigkeit des Einzelnen (daher „caractère" oft in der Bedeutung: „Festigkeit") bestärkt, abgeschwächt oder gebrochen werden kann. (Vgl. Lalande C.) s. spécial, particulier.

Der Charakter ist das sichtbare Manifest der „particularité".

Porte 115: „A cause d'elles je m'occupais de lui, plus que la pente de mon caractère ne m'y eût naturellement porté;" (seine immanente Besonderheit, die sich ohne Spekulation nie in dieser sympathiebetonten Art geäußert hätte).

Mangel an Charakterfestigkeit: „Hélas! la plus lamentable carence celle du caractère, est cachée, et ne se révèle qu'à l'usage. (Auf Molinier bezogen.) F.-M. 351.

Ungewöhnlich starke Charakterfestigkeit: Passavent über seinen Vater, der Bewunderung erzwingt, aber menschlich zu fern ist, um geliebt werden zu können, bei dessen Tode niemand weinen kann: „C'était ce qu'on appelle un caractère. — — il a fait souffrir tout le monde autour de lui." F.-M. 56/57.

Généraliser, normaliser.

Der Versuch, die Vielfältigkeit der Erscheinungen in der Natur des Menschen unter gewisse, für alle Menschen geltende Normen zu bringen, die wegen der Grundbedingungen des Ich (s. moi-même) dieses in seinem Lebensgang notwendigerweise hemmen müssen. Vgl. Lalande B: „La généralité — — s'oppose d'une part à l'universalité, de l'autre à l'exception." Gide kommt es aber gerade auf Begriffe, wie die letzten beiden, an; er strebt nicht nach dem Manifest der Idee „Mensch", sondern nach dem der Idee „Ich". s. Lalande, critique zu „normal" über die Realisation der Idee „Mensch" als Rechtfertigung der Norm im ideellen Sinne.

„ce qui est vrai pour l'un ne l'est pas pour un autre." F.-M. 256. (Vgl. Goethe, Gedichte; Beherzigung: — — „Eines schickt sich nicht für alle!")

„Les problèmes psychologiques ne comportent peut-être pas de solutions générales." Prét. 201.

„Ils auront retrouvé les normales paroles
Qu'on nous avait dites un soir,
Mais que nos cervelles folles
Ont laissé négligemment choir."

Walter, Poésies 263/264. (Der Weg, den alle gehen und den er nicht geht, der ihm unnatürlich = gegen sein Ich ist. Hier schon Wille zum eigenen Weg.)

„Les extrêmes se touchent, — — qui se couche très tard rencontre qui se lève très tôt, — —" Prom. 30. d. h.: alle Verschiedenheiten zusammen ergeben das Ganze; die voneinander entferntesten Erscheinungen sind sich am nächsten, wie auf dem Kreisbogen 1^0 und 360^0 absolut genommen benachbart sind. Was allgemein als normal bezeichnet wird, ist für Gide nur eine Zusammenfassung ähnlicher, nie völlig gleicher Erscheinungen. Der Abstand zwischen den äußersten dieser ähnlichen Erscheinungen kann so groß sein, daß sie als Extreme empfunden werden und man das, was man ursprünglich als Grundbedingung zur Erfüllung der Norm festlegen wollte, allem, was sich der Norm entzieht, dem sogenannten Anormalen, entgegenstellen mußte, um die Norm aufrecht erhalten zu können. Anstatt auf die Errungenschaft der Norm auf diesem Gebiet zu verzichten, hat man unter „normal" eine Fülle des Verschiedenartigen und anderes Verschiedenartiges unter „anormal" zusammengefaßt.

Das wird bei einem speziellen Thema im „Corydon" ausgeführt. s. Cory. 39, 109 usw.

Es muß also jeder

Agir selon sa loi

Der Ton liegt auf dem Eigengesetzlichen des einzelnen. (Jeder muß sich selbst gemäß leben und denken: Goethe.)

Jeder muß auf die Stimme seiner innersten Natur lauschen, herausfühlen, was für ihn gut ist, wenn es auch für alle anderen nicht gut wäre, so zu leben und zu denken und muß festbleiben, wenn andere ihn von diesem für sie unfaßlichen Leben und Denken abzubringen versuchten. (s. La-

lande A—D über den generischen Begriffsinhalt von „loi".) (Vgl. G. Duhamel: Selon ma loi!)
Nur so ist Oedipus der Sphinx gegenüber zu verstehen. Oed.: „J'ai compris, moi seul ai compris, que le seul mot de passe, pour n'être pas dévoré par le sphinx, c'est l'Homme, — — cet homme unique, pour un chacun de nous, c'est Soi." Oed. 2. Akt. 368/369, N. Rev. Fr. s. Journal 28.
„Chaque être agit selon sa loi, et celle d'Edouard le porte à expérimenter sans cesse." Ed.'s „loi" veranlaßt ihn zum „expérimenter". Das ist die Richtung, in die ihn seine innerste Natur drängt, das innerliche Streben zum Unterschied vom intellektuellen Wollen. Wenn das „expérimenter" dagegen in den Dienst des Intellekts, losgelöst vom instinktiven Wollen, gestellt würde, so entständen Fehlleistungen, Leistungen, die mit dem innerlich Gewünschten nicht in Einklang ständen und Betrübnis und Verwirrung in den Beteiligten anrichten müßten. Diese Idee des Konflikts zwischen Wollen und Wünschen wird an Alissa in „Porte" dargestellt.

Discrétion

Diesem Begriff liegt das Verständnis für den Anspruch eines jeden Menschen auf seine eigene Lebenssphäre zugrunde: Sich zurückhalten, die seelische und geistige Lebenssphäre eines Menschen durch Anwesenheit und Äußerung störend zu durchbrechen und seine Nerven in Unruhe zu bringen, die ihn hindern würde, in der Stimmung des unbeobachteten Zustandes in seinem Verhalten allen Erscheinungen des Daseins gegenüber seinem Lebensrhythmus zu folgen.
Je feinnerviger ein Mensch ist, desto mehr wird er sich gestört fühlen oder fürchten zu stören. Es gibt Naturen, die dieses Empfinden nicht haben; bei Gide ist es sehr stark ausgeprägt. „Ma crainte d'importuner les gens est si grande que je restai par la suite assez longtemps sans le (nämlich Claudel, den er sehr schätzt) revoir." Inci. 69/70.
Beim Bau von Negerhäusern ist befohlen worden ein: „type à peu près unique." — — „Certains protestent contre cette indiscrète exigence" und befürworten es, die Neger in ihrem Stil bauen zu lassen. Indiscrétion: Eingreifen in das Eigenleben des anderen, hier einer fremden Nation. Congo 184.
Das behagliche Innere eines Hauses, das ihn als Knaben anheimelt, das mit nichts Lautem, Grellen, den Eintretenden beleidigt: „que cet intérieur était tiède, moite, discret — —." Grain 24.
Gide nennt die bewußte Zurückhaltung auch: délicatesse: „Quel hôtel! — — Et quels blancs! Laideur, bêtise, vulgarité . . . Pour moi, qui crains sans cesse de déranger autrui, la pensée d'autrui — — la prière d'autrui, tant de sans-gêne me consterne d'abord, puis m'indigne. — — eux-mêmes ne méditant pas, ne lisant pas, ne priant pas, et dormant d'un sommeil de brute ne sont jamais dérangés par rien. Je voudrais écrire un éloge de la délicatesse." Tchad. 197.

Im Zusammenhang mit dem vorigen Begriff steht

Gêne

Nervöse Hemmung feinnerviger, tief veranlagter Menschen, in Gegenwart anderer sich spontan Empfundenem zu überlassen und die Empfindungen zu äußern. Diese Hemmung steigert sich mit der wachsenden seelischen Hinwendung zu dem Anwesenden und wird durch kritisch-rational begründete Zweifel an der Erwiderung der Zuneigung künstlich zu rechtfertigen versucht.

Gide kann schon als Schulknabe am besten arbeiten, wenn er allein ist. s Grain. 217; später: „Cette gêne que j'éprouve si fort au théâtre: je ne sens rien de v r a i que seul." Nouv. Prét. 169.
Alissa und Jérome, Olivier und Edouard fühlen sich, wenn sie miteinander allein sind, stets gehemmt: „Je lui disais ce que je n'osais dire à Alissa, devant qui, par excès d'amour, je devenais craintif et contraint." Porte 55. s. F.-M. 99/104!
Spott über rohe Naturen, denen jegliches Gefühl für ähnliche Situationen abgeht: „S'inquiétant peu de ce qui intéressait ou n'intéressait pas les autres, Michel n'était jamais gêné pour parler." Caract./Div. 12.

3. Bejahen und Verneinen des Ich.

Courage

(Bismarck: „Zivilcourage.") Das Ich und dessen wesensgemäße Forderungen ohne Rücksicht auf irdische Vor- oder Nachteile gegen jede Art Widerstand verteidigen; nicht etwa Selbstzerstörerwahn, sondern eine wunderbare Leistung des von heiligem Ernst getragenen menschlichen Selbstbehauptungswillens. Moralischer Mut des heroischen Ethikers.
Als Oedipe der Sphinx antwortete: „C'est l'homme" — — „Sans doute fallait-il un peu de courage pour le dire, ce mot": Oed. 2. Akt, S. 368, N. Rev. Fr.; er wäre nicht verabschiedet worden, „si — — il n'avait eu le courage unique de voter contre son parti." (Als Parteimitglied trat er für das von ihm als recht Erkannte gegen die eigene Partei ein): Grain 174; David wagt aus ehrlicher Überzeugung der Königin zu widersprechen: Saul 69 usw.
Der Gegensatz zu „courage" ist „lacheté".

Lacheté (als angeborene Schwäche)

„plupart d'entre eux — — ne se plaisent que contrefaits. C'est à soi-même que chacun prétend le moins ressembler. Chacun se propose un patron puis l'imite; — — On a peur de se trouver seul et l'on ne se trouve pas du tout. Cette agoraphobie (Platzangst) morale m'est odieuse; c'est la pire des lachetés." Immor. 162/163.

Hypocrite

Ein Mensch, der seine aus Instinkten hervorgehenden Handlungen durch entsprechende, ihm zum Vorteil gereichende, eine ethische Haltung vortäuschende Scheingründe vor der Umwelt rechtfertigt.
Der erste Grad der Hypokrisie besteht darin, bewußt andere zu täuschen. Beim e c h t e n Hypokriten kommt hinzu, daß er sich der Täuschung unbewußt s e l b s t täuscht, indem er seine Scheingründe für die ihn zur Handlung veranlassenden ethischen Instinkte hält. Ein echter Hypokrit ist Robert. s. Ecole 96/97!
„Le véritable hypocrite est celui qui ne s'aperçoit plus du mensonge, celui qui ment, avec sincérité. — — tout pénétré par sa façade." Journal 58/59.
Einen von „lâcheté" und „hypocrisie" wesentlich verschiedenen Begriffsinhalt birgt „dissmuler".

Dissimuler, feindre

Sein wesensgemäßes Handeln und Denken dem Blick der Umwelt durch der Umwelt sichtliche, wesensungemäße Äußerungen entziehen, nicht aus Feigheit (lacheté) oder wegen materieller Vorteile (s. hypocrite), sondern

um nicht vorzeitig durch Eingriffe der Umwelt in der Festigung und Reife seines Wesens, das man offen zu bekennen gewillt ist, gestört zu werden. Ein vorübergehendes äußerliches Verneinen als Schutz des Ich bei latentem „courage". „s'il m'est arrivé par la suite et trop souvent, hélas! de devoir dissimuler, je n'ai jamais accepté cette feinte que comme une protection provisoire comportant le constant espoir et même la résolution d'amener bientôt tout au grand jour." Grain 199; Michel verbirgt so seine Wandlung vor Marceline. Immor. 95/96.

Sincérité

Mit gutem Willen und persönlichem Mut der dem speziellen Ich entsprechenden Erkenntnisse bewußt werden und sie lebendig entwickeln und nicht die Erkenntnisse anderer Ichs aus stumpfer Trägheit zu eigenen machen. (Erkenntnisse im weitesten Sinne, auf allen Gebieten!) Eine wichtige Vorbedingung zur „sincérité" ist das interessierte, lebensvolle Festhalten am eigenen Wesen, am Menschsein. s. dazu „abnégation"! Vgl. die hiermit vollkommen übereinstimmenden Äußerungen Schopenhauers u. Goethes (zum Kanzler v. Müller) über Genialität. Der Fein der „sincérité" ist in jeder Beziehung die Mode, die Konvention, unter deren oft lange anhaltendem Einfluß die Masse wahnbefangen nur das sieht, was man ihr als e i n z i g r i c h t i g verkündete und die „sincères" als Außenseiter verspottet und ächtet. Gide empfindet den Mangel an Beweglichkeit, sich in die Erlebniseigenart der anderen hineinzuversetzen, als typisch französisch. Grain 331.

„Assurément les sentiments aussi vieillissent; il est des modes jusque dans la façon de souffrir ou d'aimer. — — une part d'apprêt et de convention s'ajoute à l'émotion qui nous paraît la plus sincère"; und gerade diese Zutat veraltet. Was an einem Autor am wenigsten veraltet, erschien seiner Zeit: „le plus rare, le plus exceptionnel, le plus hardi." Die meisten Äußerungen werden, außer durch den Eigennutz, durch Konvention veranlaßt: „par le regard d'autrui, par la vanité, par la mode. Certains êtres traversent la vie sans éprouver jamais un sentiment vraiment sincère; — — leur mort même est une imitation." N. Rev. Fr., Bd. 39, S. 168/170; Journal 1931.

Die absolute Einsamkeit, das Gefühl nicht beobachtet zu werden, läßt den Menschen alles Konventionelle, das nur Sinn hat, wenn eine aufmerkende Umwelt vorhanden ist, abstreifen: „J'ai cessé de gémir, sachant qu'ici nulle oreille ne peut m'entendre — —." Philoctète, 2. Akt, 1. Sz. 132/133; „Savez-vous ce qu'il faut pour faire de l'honnête homme un gredin? Il suffit d'un dépaysement, d'un oubli! — — un trou dans la mémoire, et la sincérité se fait jour!" Vatic. 270/273.

Von den „g e n s à p r i n c i p e s" ist keine „sincérité" zu erwarten. „Gens à principes" wären nicht zu tadeln, wenn es sich bei ihnen um ein Hängen an e i g e n e n, ihrem Ich entsprechenden Prinzipien handelte. Unter „gens à principes" versteht Gide aber Menschen, die f r e m d e n Prinzipien folgen. Prinzipien sind also nicht absolut, sondern nach Ich und Gelegenheit verschieden. Sehr wichtig dafür: Inci. 59.

Franchise

(Im Sinne von „sincérité".) Die schrankenlose Offenheit, innerste, persönliche Erlebnisse vor der Welt auszubreiten. Bekenntnisse dieser Art werden von Einseitigen oder von Menschen mit ganz verschiedenem Wesenszentrum stets empört und verständnislos aufgenommen werden, während

jeder Mensch sein eigenes, persönliches Erleben als etwas Selbstverständliches, Harmloses und Vertrautes empfindet.
Über die Veröffentlichung von „Si le Grain — —": „je préfère, être haï, qu'aimé pour ce que je ne suis pas. — — J'ai écrit ce livre pour — — donner un exemple de franchise, — —." Lettres, Div. 156.
Er selbst hat aber kein Verständnis für den „Misanthrope", in dem sich Molière am unmittelbarsten zeigt. (s. comprendre!) Bei der Lektüre des „Mis.": „sa franchise (qui n'est le plus souvent qu'une insupportable brutalité)." Congo 48.

S'abandonner à soi

(Im Gegensatz zu abandon de soi, s. dort.)
Sich seinem naturhaften, irdischen Ich überlassen, allen Neigungen folgen, ohne sittliche Forderungen an sich selbst zu stellen. Diese Form der Ich-Bejahung findet sich, wie Gide selbst sagt, im „Immor.": „le procès même de cet abandon à soi — —." Lettres/Div. 171.
Das im Augenblick beglückende, aber für die Dauer gefahrvolle Sich-Lösen von ethischen Bindungen ist noch mehr als in diesem Begriff bei „acte gratuit" und „liberté" betont.

Acte gratuit

Die als vollkommen unmotiviert erscheinende Handlung.
Diese Original-Idee Gides, die zur Zeit ihres Bekanntwerdens, obgleich in ihrer Tiefe nicht eigentlich erfaßt, lebhaft alle Gemüter bewegte, wird schon in „Pal." vorbereitet (s. „Pal." 60: „acte libre, — — un acte ne dépendant de rien"); im „Prom." und in den „Caves du Vatican" ist sie künstlerisch ausgeführt. Später bespricht sie Gide sachlich in den „Faits-divers". Im „Prom." und „Vatic." ist der „acte gratuit" von Menschen aus gesehen, die ihn ausführen oder von ihm betroffen werden, in „Faits-divers" vom Richter aus, der ihn beurteilen soll.
„gratuit: un acte qui n'est motivé par rien." Eine Handlung, bei der man nichts beabsichtigt. Der Ausschluß des persönlichen Vorteils läßt ihn diese Handlung auch „désintéressé" nennen. „L'acte désintéressé; né de soi; l'acte aussi sans but; l'acte libre; l'Acte autochtone": Prom. 19/23 mit Beispiel.
Damit verbundene Begriffe sind:

1. Se posséder: Vor, während und nach der Handlung Herr seiner selbst sein, nicht außergewöhnlich erregt sein. Lafcadio betrachtet sich das Bild im Abteil, das Fleurissoire, den er eben aus dem fahrenden Zug gestoßen hat, sich vorher lange Zeit ansah: „Preuve que je me possède parfaitement je vais d'abord regarder tranquillement — —." Vatic. 236.

2. Retouche. Der Versuch, an der begangenen Tat nachträglich etwas zu ändern, der damit die erste Tat nicht einfach verwandelt und sie in ihrem ersten Gepräge aufhebt, sondern nur zu ihr noch andere Taten fügt. Etwas Geschriebenes kann geändert werden; die Tat kann nicht zurückgenommen werden: „On ne peut corriger ce qu'on a fait. — — La rature y est défendue." Vatic. 94. s. auch Vatic. 236, 251, 275.

3. Tirer à conséquence. Während eine bewußt motivierte Handlung durch den bewußt gewollten Effekt die Erwartung erfüllt, hat ein „acte gratuit" unberechenbare, d. h. mit dem „calcul" nicht vorauszubestimmende Folgen: „tout ce qu'on ferait dans cette vie! si seulement on pouvait être bien certain que cela ne tire pas à conséquence — —." Vatic. 271.

Der „acte gratuit" kann, wie in „Prom." und „Vatic." ausgeführt ist, äußerlich betrachtet als Wohltat oder als Übeltat in das Leben anderer eingreifen. Das Unsittliche der äußerlich als Wohltat erscheinenden Handlung beruht darauf, daß sie in dem Empfänger moralisches Unbehagen wegen der Unverdientheit der Wohltat verursacht. (Prom!) Die Übeltat muß als gesellschaftsschädigend gerichtlich gesühnt werden. Es geht nicht an, sie als „aventure" zu bezeichnen, sondern sie muß im Interesse der Gesellschaft als „crime" bezeichnet werden. s. Vatic. 241/242.
Gide will in seiner Lehre vom „acte gratuit" zeigen, daß viele Handlungen nicht rational motiviert werden können und daß Mechanismus und Rationalismus der Beurteilung die Weitererforschung der Psychologie hemmen. Es gibt keine vollkommen unmotivierte Handlung, das weiß Gide selbstverständlich. Es gibt aber Handlungen, deren Motive sich unserer Kenntnis entziehen, sowohl der Kenntnis des Handelnden als der des Urteilenden. Das Gesetz von Ursache und Wirkung wirkt auch hier: „Un acte gratuit . . . Entendons-nous. Je n'y crois pas du tout moi-même, à l'acte gratuit, c'est à dire à un acte qui ne serait motivé par rien. — — Il n'y a pas d'effets sans causes. Les mots «acte gratuit» sont une étiquette provisoire qui m'a paru commode pour désigner les actes qui échappent aux explications psychologiques ordinaires, — —." N. Rev. Fr. 1928, Bd. 30, Faits-div., S. 841/842.
Und wenn er merkwürdige Fälle unter dem Titel: „Ne jugez pas" zusammenstellt, will er sagen, daß es viele Fälle gibt, die der durch ähnliche vorhergehende Fälle und ihre Erklärung zum mechanischen Urteilen Verführte im ersten Augenblick unter einem bestimmten Gesichtswinkel sieht, die aber bei näherer Betrachtung einen außergewöhnlichen Kausalnexus aufweisen, der ein Sonderurteil erfordert. Typisch dafür ist der Fall: „La séquestrée de Poitiers." Sehr wichtig für „acte gratuit" allgemein: Vatic. 218, 245/254; Journal 99.

Liberté (liberté sans emploi)
Das der Umwelt und sich selber aus eigenem Willen sittlich unverpflichtete Dasein.
vgl. Lalande D: „état de l'être qui, soit qu'il fasse le bien, soit qu'il fasse le mal, se décide après réflexion, en connaissance de cause; qui sait ce qu'il veut, et pourquoi il le veut, et qui n'agit que conformément à des raisons qu'il approuve." Das ist dem unverantwortlichen Verstoßen eines Unzurechnungsfähigen gegen das Sittengesetz gegenübergestellt.
Gide zeigt im „Immor." und beweist an anderer Stelle von sich selbst, daß kein sittlich wertvoller Mensch ohne moralischen Schaden für sich oder seine Umwelt in dieser „Freiheit" leben kann. Das ist ein Naturgesetz Es liegt im Wesen des unerfahrenen Menschen, diese Freiheit anzustreben, und es stellt hohe Anforderungen an den Menschen, diese Freiheit richtig anzuwenden, d. h., sich selbst aus dem lockenden, unverbundenen Zustand in den Pflichterfüllung und Opfer fordernden zu begeben, der allein Glück und Freiheit als Idee spüren läßt. Nur der weise Herrscher über sich selbst ist frei, weil das, was ihn verpflichtet, von ihm gewollt ist. (s. Lalande, Voltaire: „La liberté consiste à ne dépendre que des lois.") Michel, der seinen seelischen Zusammenbruch erfährt, zu seinen Freunden: „L'ardu, c'est savoir être libre." Immor. 20. „Je souffre de cette liberté sans emploi. Ce n'est pas croyez-moi, que je suis fatigué de mon crime — — mais je dois me prouver à moi-même que je n'ai pas outrepassé mon droit." Immor. 256. Diese Stelle ist sehr wichtig: ein „crime" war es, daß M. sich

in seinem Denken und Handeln bewußt „jenseits von Gut und Böse" stellte. Das tut Nietzsche auch, ohne daß es ein „crime" ist; bei Nietzsche heiligt die Hingabe an eine große Idee, die der Vervollkommnung der Menschheit, dieses Tun. M. dagegen fehlt diese große Idee, die allein sein Tun, das so nur in einer Reihe von „actes gratuits" besteht, als moralisch berechtigt gelten lassen könnte. Und diese Idee sucht M. um seinem Handeln einen moralisch berechtigten Sinn zu geben. („droit" im Zitat in diesem Sinn moral. Recht!) s. N. Rev. Fr., Bd. 39, S. 41; Journal 1931!
(Über Gides Verhältnis zu Nietzsche vgl. unter Force am Schluß.)

4. Freiwillig eingegangene, moralische Bindungen.

Devoir

Nicht die Verpflichtung, die aus Schuld erwächst — nicht verdanken und dadurch verpflichtet sein —, sondern die aus eigenem Willen übernommene, sittliche Verpflichtung einem anderen oder einer Gemeinschaft gegenüber. vgl. Lalande A: Pflicht ist kein „Müssen", sondern ein „Sollen" im Sinne Kants (Lessing: „Kein Mensch muß müssen"), das ethische Sollen, das in dem englischen „ought to" steckt. vgl. Eisler: Sollen. In Grain 165/166, 363 auf Gides Mutter und Porte 117/118 auf Alissa bezogen, wirken puritanische Forderungen in Menschen, die auch ohne spezielle, religiöse Vorschriften so handeln würden.
Als Michel auf seinem eigenen Gebiet wildert und so die für ihn geleistete Arbeit seiner Untergebenen mit Füßen tritt, lehrt ihn der Sohn seines Verwalters, daß Besitz verpflichtet, daß Besitz eine stumme Aufforderung birgt, sich freiwillig der Pflichten ihm gegenüber zu unterziehen: „Il faut prendre ces devoirs au sérieux et renoncer à jouer avec . . . ou alors c'est qu'on ne méritait pas de posséder." Immor. 212. Wer sich durch die Pflichten, die ein größerer Besitz fordert, für andere Tätigkeiten zu sehr behindert fühlt, hat, um sich nicht moralischer Pflichtverletzung schuldig zu machen, nichts weiter zu tun, als seinen ihm lästigen Besitz aufzugeben, wie es Gide selbst tut. s. die Anspielung auf freiwillige Besitzaufgabe: Immor. 213! Edouard hat keinen Sinn für Eigenbesitz: „Cette force antiégoïste, de décentralisation est telle qu'elle volatilise en moi le sens de la propriété — et partant de la responsabilité." F.-M. 94.
Während Gide in der Jugend in den Werken, in denen er von Pflicht spricht, mehr die kantische Forderung betont hat, wendet er sich im Alter den Fragen der praktischen Pflichterfüllung zu und nähert sich so dem Goethe-Begriff: „Was aber ist deine Pflicht? Die Forderung des Tages. (s. Sprüche in Prosa, Max. u. Refl., 1. Abtlg.) Voraussetzung für „devoir" und besonders für alle folgenden Begriffe in Gruppe 4 und 5 ist „der gute Wille", ein Begriff, der bei Gide sehr häufig anzutreffen ist.

Bonne volonté

Der gute Wille, der feste Vorsatz, das Gute zu tun. Kantischer Begriff! s. Kant: Eingang zur: „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten."

Amitié

Knabenliebe im Sinne von Platon und Sokrates. (s. Platon: Symposion über „φιλία"!) vgl. Lalande, critique.
Auf gegenseitigem, schrankenlosen Vertrauen, ehrlicher Kritik und gegenseitiger Anerkennung der Andersartigkeit des einzelnen beruhende seelisch-geistige Liebe zwischen älterem oder gleichaltrigem L e i t e n d e n und

jüngerem oder gleichaltrigem in wissens- und tatendurstiger Jugendbegeisterung zu ihm als Antrieb und Sinnlenker seines Schaffens A u f b l i k k e n d e n.
Der Unterschied zwischen diesem Begriff und dem üblichen Lehrer-Schüler-Verhältnis liegt in der Anerkennung der A n d e r s a r t i g k e i t, während, allgemein, der Lehrer den Schüler in seine eigene Richtung zu drängen sucht, was Gide stets vermeidet: „Si j'étais Ménalque pour te conduire j'aurais pris ta main droite, mais ta main gauche l'eût ignoré — — et je t'eusse dit: oublie-moi." Nour. ter. 14.
Er sieht die nach Zeit und Ich verschiedenen Auffassungen der Freundschaft als wandelbare Phänomene der I d e e : F r e u n d s c h a f t an. Durch Einbeziehung der Vorstufe der Knabenliebe, homosexueller Bindungen, die, wie allgemein angenommen wird, bei Platon und Sokrates nicht anzusetzen sind, in das P h ä n o m e n : amitié, wird deshalb in seinen Augen der Ewigkeitswert der I d e e : amitié nicht erniedrigt. Bei ihm gilt also nicht die stoïsche Einschränkung des Begriffs „φιλία" auf den geistigen Austausch der Weisen untereinander.
Freundschaft zwischen älteren und jüngeren: Olivier u. Edouard in „F.-M."; Saul u. David in „Saul"; Lafcadio u. seine Erzieher in ironischem Sinne in „Vatic"; Candaules u. Gyges; und in platonischer Reinheit Gide u. sein älterer Vetter Albert in „Grain".
Gleichaltrige Freunde: Olivier u. Bernard in „F.-M."; David u. Jonathan in „Saul"; Fleurissoire u. Blafaphas, Lafcadio u. Protos, ironisch gesehen, in „Vatic."; Eteokles u. Polyneikos in „Oed.".
Wegen der speziellen Auseinandersetzung mit den Begriffen „amitié", „amour" und „homosexualité" und ihrer Bedeutung für Familie und Staat vgl. Corydon, bes. 177/181. s. „amour" u. „vérité".

Personnalité
Persönlichkeit ist die Eigenschaft, Person zu sein. Person ist der Ich-Mensch mit Aufgaben und Pflichten und seiner naturgegebenen, speziellen, ureigenen Art, diese Aufgaben zu lösen, diese Pflichten moralisch zu erfassen. vgl. Eisler; abgesehen von der direkten Erwähnung von Aufgabe und Pflicht vgl. Lalande A, F. u. Critique.
Der Begriff der Persönlichkeit ist nur im Zusammenhang mit Aufgaben und Pflichten anwendbar, mit denen sie a l l e i n fertig werden muß. Die Persönlichkeit ist für den Beobachter ein fest umrissener Begriff.
Damocles: „Mais voici que m'advint un matin une aventure personnelle. (Erzählt, daß er von unbekannter Hand einen Brief empfing und zweifelt, daß der Brief wirklich für ihn bestimmt sei.) Mais mon nom n'est plus très porté; je vis, en feuilletant l'énorme livre (le bottin) qu'il ne désignait plus que moi seul. — — Avant j'étais banal mais libre. (s. libre!) A présent j'appartiens à lui. Cette aventure me détermine; j'étais quelconque, je suis quelqu'un." Prom. 31/35.
Ebenso versteht Wilh. Raabe den Begriff der Persönlichkeit, wenn er sagt: „Trotz aller Lehren, trotz aller Schulen steht der Mensch doch immer allein seinem Schicksal gegenüber, und er allein hat mit seiner Persönlichkeit Antwort zu geben."
Prom. 18/19: Der Kellner, der seine Lebensaufgabe darin erblickt, Persönlichkeiten zu ergründen und mit einander in Beziehung zu bringen. Er bringt immer drei Gäste an einen Tisch zusammen und leitet die Konversation. Man soll seinen Namen sagen, das Symbol des I c h, und was man tut, seine A u f g a b e. Das sind die zwei Koordinaten der Persönlichkeit.

Um die Art einer Persönlichkeit zu erfassen, ist es nicht nur wichtig zu beobachten, welchen Erscheinungen sie sich z u w e n d e t, sondern auch von welchen sie sich a b w e n d e t. Die Betrachtung der Abwendung zeigt erst die Unbedingtheit der Hinwendung: „On peut même dire que ses incompréhensions font la d é f i n i t i o n du grand homme." Die Verständnislosigkeit erklärt sich aus dem unbedingten Kreisen um eine zentrale Idee: „C'est l'a m o u r qu'il avait pour l'esprit, qui rendait Voltaire insensible au lyrisme. C'est l'adoration de Goethe pour la Grèce, pour la pure et souriante tendresse de Mozart, qui lui faisait craindre le déchaînement passionné de Beethoven." (s. comprendre!) Prét. 18/19.
Die Achtung vor der Persönlichkeit verbietet es Gide, andere in seine eigene Richtung zu drängen. N. Rev. Fr. 498. s. amitié u. enseigner!
Er haßt die Menge als persönlichkeitsfeindlich, weil gerade der wertvollste Mensch das, was ihn wertvoll macht und sondert, ablegen muß, um sich als Mengenteil einreihen zu können, den weniger werten das Schritthalten zu ermöglichen: „défiez-vous des foules! — — Réunis, les hommes perdent ce qu'ils ont de précieusement personnel; — — La communion ne s'obtient ici que sur ces points — — les plus vils. (Eben, weil der Niedrige sich nicht erheben kann noch will, wohl aber der Hohe fallen kann.) — — c'est parce que je sais ce que j'y deviens que je hais la foule." Prét. 128/129. vgl. Horaz, Oden, III, 1, 1: Odi profanum vulgus — —; Goethe, Faust I, Vorsp. auf d. Th.; der Dichter:

„O sprich mir nicht von jener bunten Menge,
Bei deren Anblick uns der Geist entflieht!"

Voltaire: „le vulgaire"; Schiller, der es verschmäht, „vielen zu gefallen", der aber kraft seines Genies „allen gefällt".
Dieses Urteil ergänzt Gide später. Er unterscheidet zwischen der rohen, unkultivierten Menge und Volksstämmen, bei denen jedem einzelnen langgehegte Kultur innewohnt. Gegenüber den Nordfranzosen spricht er den Südfranzosen das höhere Niveau zu.
Aber die Grundeinstellung, die Hochschätzung des „particulier", bleibt doch die herrschende. Er hat, ähnlich wie Goethe, kein Verhältnis zur Menge. Darum fühlt Gide auch, daß er nicht für die Menge schreiben kann, ebenso wie Goethe trotz seiner vielen Dramen doch für die Entwicklung des Theaters nichts bedeutete, weil echtes Theater sich an die Menge wendet, Goethe aber ganz bewußt nur für einen kleinen Kreis schrieb und inszenierte.

Personnalité fabriquée

Aus Berechnung, die der eigenen Art ungemäßen ä u ß e r e n Wesenszüge eines bestimmten Persönlichkeitsbegriffes annehmen. Vgl. Schiller „Über Anmut und Würde", wo er von dem einzigen Weg, Anmut und Würde nachzuahmen, spricht: „es gibt dazu nur e i n e n Weg, nämlich Nachahmung der Gesinnungen, deren Ausdruck sie sind." d. h. die sittliche Arbeit des Menschen an sich selbst, um sich zu vervollkommnen. „Alles andre" (also das, was Gide unter „fabriqué" versteht), „ist Nachäffung und wird sich als solche durch Übertreibung bald kenntlich machen."
Robert in „Ecole" hat sich eine „pers. fabr." zugelegt; Spott darüber! Eveline bewundert in ihrer Unerfahrenheit sein Wesen und sucht es durch ein Wort zu charakterisieren: „original", „particulier", „spécial" scheinen ihr nicht treffend genug, wohl aber „distingué". Die Ironie liegt darin, daß „distingué" „sich von der Menge abheben" bezeichnet, aber nicht das E i g e n e der Persönlichkeit in sich zu schließen braucht, um die es Gide

gerade zu tun ist; Rob. hebt sich nur vermöge seiner „pers. fabr." ab. Wichtige Beispiele: F.-M. 330; Grain 178; Journal 77/78.

Individu

Das Individuum ist die Persönlichkeit, die dem großen Verband, zu dem sie gehört, bewußt für ihn wirkend, verbunden ist. vgl. Eisler, vgl. Lalande, individualisme.

In Afrika, am Congo, macht er die Feststellung, daß den Primitiven dieser bewußte Individualbegriff abgeht und spricht von „absence d'individualité". (vgl. Schiller: Über Anmut und Würde: „Der Ring der Notwendigkeit geht durch das Tier wie durch die Pflanze, ohne durch eine Person unterbrochen zu werden. — — Der Mensch allein hat als Person unter allen bekannten Wesen das Vorrecht, in den Ring der Notwendigkeit, der für bloße Naturwesen" (als die die Neger hier gelten) „unzerreißbar ist, durch seinen Willen zu greifen — —." (vgl. différent!) s. Congo 169!

An Levy-Bruhl: „Et je suis trop individualiste pour ne pas applaudir à votre phrase: „Les êtres vivants ont tous une personnalité définie, sans quoi ils ne vivraient pas." Mais précisément nous nous trouvons ici devant des êtres non encore individualisés (spricht von den Primitiven aller Erdteile), et qui ne vivent pas encore, du moins qui ne vivent pas d'une vie personnelle, d'une vie particulière. Ausnahmen sind Mischlinge. Sein Koch, ein Eingeborener, der nicht dumm ist und schon viel mit Weißen zusammen war, bezeichnet trotz ausreichender Sprachkenntnisse alle und sich selbst mit „il"; „chez cet être — — une grande difficulté à se distinguer des autres, et à nous distinguer entre nous. Et, bien entendu, il ne lui arrivait jamais de nous confondre, ou de se confondre avec nous"; er hat seine tierhaft primitive Art, die einzelnen Wesen auseinanderzuhalten. „à l'état primitif, en dépit des moralistes ou théologiens, le moi, le je n'existe pas, — — force m'est de reconnaître aujourd'hui que l'h o m m e même en tant qu'individu, est une lente et patiente création des hommes." N. Rev. Fr. 1928, Bd. 31, Lettres, S. 307/9. Erst die Kultur also macht aus dem durch soziale Instinkte wie im Tierstaat dem Ganzen verbundenen Menschen das durch soziale bewußte Einsicht und sozialen Willen für das Ganze wirkende Individuum. (s. Haeckel.)

Um dem Kulturstaat die weitere kulturelle Entwicklung zu gewährleisten, darf das Ind., das dem Staat selbständig, aus sich heraus sein Bestes gebende Einzelwesen, in seiner Ichhaftigkeit nicht ausgeschaltet werden, weil dem Staat damit das Wertvollste verloren ginge: „comme il m'apparait que l'individualisme lui-même, bien compris (d. h. kein egozentrischer Individualismus!), doit servir à la communauté, il m'importe de préserver ses droits et je tiens pour erreur de l'opposer au communisme. — — La valeur spécifique de l'individu. Du danger pour une société, fut-elle communiste, de n'en point tenir compte." N. Rev. Fr. Bd. 39, S. 488; Journal 32. Unter „communisme" versteht Gide also nicht marxistische Gleichmacherei, sondern einen von der Einzelleistung des einzelnen lebenden Kulturstaat. Wenn er in diesem Sinne „communisme" sagt, ist es selbstverständlich, daß er die Zugehörigkeit zur kommunistischen P a r t e i ablehnt. Wenn er in letzter Zeit begeistert von Sowjet-Rußland spricht, so geschieht es aus dem sehnsüchtigen Wunsch, das, was e r unter „communisme" versteht, dieses sein Idol, verwirklicht zu sehen: „Un communisme bien compris a besoin de favoriser les individus de valeur — —." N. Rev. Fr. Bd. 39, S. 491/492; Journal 32! Für Gide ist das Individuum also kein egozentrisches Wesen.

Über Dostojewski: „— — pour lui, non plus que sans patriotisme, sans individualisme il n'est nul moyen de servir l'humanité." Der Gedanke, durch den Dienst des Ind. dem Staate gegenüber zugleich der Menschheit zu dienen, ist auch Gides Gedanke.
In den „Prét." setzt er sich mit Stirner auseinander. Er weist darauf hin, daß es töricht sei, Nietzsche und Stirner in einem Atemzuge zu nennen, da die beiden grundverschieden sind. In der Kritik über Stirners Buch: „Der Einzige und sein Eigentum" und seiner These: „Mir geht nichts über mich" beweist Gide, daß Stirner das, was das Ind. sein kann und sein sollte, nicht erfaßt hat und deshalb die Bildnisse von Goethe, Beethoven usw. zu unrecht in das Buch einbezogen sind: „ces grandes et altières figures furent admirablement dévouées à quelque grande idée — —" (er betont hier die schrankenlose Hingabe an eine Idee, wie es bei Nietzsche ist!).
Am wichtigsten ist folgende Ausführung: „plus les individus sont grands, moins il y en a. En sorte qu'une theorie qui chercherait à produire le plus grand nombre possible d'individus diminuerait chacun pour tous — —. Tous individus: plus d'individu. — — continuons — à lapider l'individu. Ceux que ne retiendra ni le respect d'autrui, ni la crainte, nie la pitié, ni la pudeur, ni le mépris ou la haine d'autrui, ceux-là ce sont les vrais"; s. fort, faible, von wo aus dieser scheinbare Widerspruch allein klar wird! Prét. 160/165. Lettres/Div. 163 findet sich der Hinweis auf die Gefahren des übersteigerten egozentrischen Individualismus für Ich und Umwelt in: Immor.
Sehr interessant ist folgende Ausführung über Deutschland: „extraordinaire difficulté pour l'individu de leur race (Deutsche!) — — à s'individualiser. — — il n'a de forme propre, — — il attend du cadre sa forme; de là sa soumission à la méthode, aux règles, à toutes les vénérations; il ne trouve pas d'intérêt à désobéir et n'en éprouve pas le besoin. Il croit que c'est parce que sa règle est parfaite; mais c'est aussi bien parce que lui, sans règle est imparfait." Inci. 12/13.
Bei dieser Ausführung wird Gide einseitig von seinem Nationalgefühl bestimmt, das im Preußischen Staat eine unüberwindlche Macht fürchtet. Als genialer Künstler spürt er, daß wesentliche Züge deutscher Art rational nicht zu erfassen sind, und das macht ihn da, wo er beabsichtigt, rational begründete Urteile abzugeben, unsicher, und er muß bei diesem kritischen Wägen und Suchen eines sicheren Standpunktes, hier des national französischen, zu unklaren Vorstellungen kommen. Die „extraordinaire difficulté" folgt nicht aus dem Unvermögen des einzelnen zu selbständigen Handlungen. Kein Volk ist wohl im egozentrischen Sinne geistig individualistischer als das deutsche. Wenn Gide erkennt, daß: „il attend du cadre sa forme; de là sa soumission à la méthode — —", so darf er es nicht damit begründen wollen, daß: „il ne trouve pas d'intérêt à désobéir et n'en éprouve pas le besoin"; diese Unterwerfung entspringt altem Preußengeist, der gewissenhaften Pflichterfüllung, dem Führer den geschworenen Eid bis in den Tod zu halten. Das Pflichtgefühl ist für den Preußen heiliger als seine persönlichen Wünsche. Die einsehende Unterordnung des preußischen Menschen ist bei seinen im Blute liegenden, individualistischen-eigenbrötlerischen Neigungen ein Zeichen sittlicher Höhe. Er stellt sich ganz in den Dienst der Idee eines „individu de valeur", des Führers. Daß es an solchen nicht gefehlt hat, beweist Preußens Geschichte. Gerade in der preußischen Idee ist Gides Ideal verwirklicht worden: „Par pitié, pas d'individualisme! Par pitié pour les individus." (Prét. 165.) s. Kleist: Prinz Friedrich von Homburg!

Diese Worte bergen eher leisen Neid gegenüber dem alle Schwierigkeiten überwindenden Preußengeist und den heimlichen Wunsch, diesen Staatsgeist überall in Europa verwirklicht zu sehen. Das zeigt der Inhalt des Gesprächs mit dem Chinesen, Inci. 30/31: Der Chin.: „Chez nous — — l'individu tend à se fondre dans la masse, chez vous tout travaille à former des individus — —." Gide: So ist es. Die Tragödie, die sich in Europa abspielt, könnte genannt werden: „La recherche de l'individuel ou le sacrifice du bonheur."

4a) Ehr- und Rechtsbegriffe.

Honneur

Die I d e e Ehre und ihre nach Völkern verschiedenen Erscheinungsformen. Als auffällig entgegengesetzt bezeichnet Gide den Ehrbegriff des Okzidents, der auch wieder bei Franzosen, Engländern, Italienern und Spaniern verschieden ist, gegenüber dem Ehrbegriff der Russen. Der Ehrbegriff des Okzidents besteht entgegen dem Evangelium darin, den einmal vertretenen Standpunkt, ob richtig oder nicht richtig, zu verteidigen aus dem Gefühl der eigenen sittlichen Würde oder die Verletzung der sittlichen Würde zu rächen, um die äußere Achtung zu wahren, wobei dem Gegner Großmut erzeigt wird. Nach Gide wird der Russe durch griechisch-orthodoxes Christentum in seiner rassischen Neigung bestärkt, sogar dem böswilligen Feinde gegenüber sich der Schuld zu bezichtigen und sich vor ihm kriechend zu erniedrigen. Er erzählt die Anekdote von Dostojewskis Beichte vor seinem Feinde Turgenjew. s. bes. Dost. 127/129, wo er auf den Unterschied zwischen nordisch-heldischer und unterwürfig-slavischer Art und christlich-religiöser Haltung sachlich eingeht.

Honnêteté I

Die absolute Gewissenhaftigkeit, auch ohne äußeren Zwang, ohne beobachtet zu sein, a) Dingen gegenüber des in Europa üblichen, grundlegenden Besitzverhältnisses eingedenk zu sein und über seine Anwendung zu wachen und sie zu schützen, b) mit gutem Willen in Gesinnungsangelegenheiten Tatsachen und Ich-Berichte darüber auf ihre Übereinstimmung hin zu prüfen ohne Rücksicht auf persönliche Vor- oder Nachteile.
Beispiel zu a): Ein französischer Verwaltungsbeamter hat es in der Hand, die der Gewichte unkundigen Neger bei Ablieferung ihrer Waren zu betrügen: „pour peu qu'il ne soit pas honnête." Congo 103.
Beispiel zu b): „adversaire honnête; je veux dire: que n'aveugle point une indignation préconcue." N. Rev. Fr. Bd. 32, S. 64.

Honnêteté II

Die Grimasse des heroisch-ethischen Ehrbegriffs; verlogene Spießbürgermoral, der die Kraft zum unmittelbaren, schöpferischen Leben fehlt, die hinter ehrbar wirkender Fassade Unsauberkeiten verbirgt. Schon bei Cicero ist der Begriff „honestus" in entwerteter Bedeutung zu finden; „homo honestus" bedeutet bei ihm „der Mann der guten Gesellschaft", ein Begriff, der mit „Ehre" in ethischem Sinne nichts zu tun hat. Bei Molière ist der Begriff des „honnête homme" ebenfalls nicht in ethischem, sondern mehr in ästhetischem Sinne aufzufassen: der Wohlerzogene, „homme comme il faut, homme cultivé".
Ein solcher „Ehrenmann" sagt zu Lafcadio, dem Mörder: Du hast zwar gemordet, aber man hat glücklicherweise keinen Verdacht auf dich. „Il

ne tient qu'a vous — — de redevenir un honnête homme, et de prendre rang dans la société — —." Vatic. 294/295.
Hinter dieser Schein-Ehrbarkeit verschanzen sich die Familien Molinier, Profitendieu und Vedel in F.-M. Im scharfen Gegensatz dazu Oedipe, der es verschmäht, seine Untat hinter äußerem Schein zu verbergen.

Responsabilité

Moralisches Verantwortungsgefühl für ein Tun und seine Auswirkungen; nicht nur in seinem durch schriftliche Verträge festgelegten Pflichtenkreis, sondern darüber hinaus in jedem Augenblick verantwortungsbewußt handeln, wo das moralische Gefühl sagt, daß es nottut, einzugreifen. Fehlt dieses Gefühl für verantwortungsbewußtes Eingreifen, so kann es bei strengster Erfüllung vorgeschriebener Pflichtaufgaben doch zu Verstößen gegen die moralische Pflichterfüllung kommen. Der „anständige Charakter" im guten deutschen Wortsinne und die moralische Zurechnungsfähigkeit im gerichtsmedizinischen Sinne als Anlage, die geschult werden muß, sind die Grundbedingungen zum verantwortungsbewußten Handeln. „Lorsqu'on a le cœur bien en place, et qu'une saine éducation vous a inculqué de bonne heure le sens des responsabilités — —." F.-M. 50. F.-M 22: Der treue Diener des Hauses, der in Bezug auf das Privatleben der Herrschaft nichts zu wissen hat und alles weiß, ahnt, als Bernard fortgeht, daß sich Außergewöhnliches ereignet: „Antoine doutait si ce n'était point une grave responsabilité que de le laisser partir ainsi —." Hier ist — wie oft bei Gide eine Frage offen bleibt — dahingestellt, ob der Mensch durch verantwortungsbewußtes Eingreifen das Schicksal wenden kann und es mit dem Wenden für menschliche Verhältnisse günstiger gestaltet, es ethisch sinnvoller erfüllt. Die Frage der Antike im Ödipus-Drama. s. auch „destinée".

Droit

Das moralische Recht im Unterschied vom juristischen, in endliche Paragraphen gefaßten Recht, das, da die Möglichkeiten der Situationen unendlich sind, mathematisch betrachtet unzulänglich sein muß; das moralische Recht, das, als irrational begründet, nicht von rationalen Gesetzen erfaßt werden kann. Vgl. Eisler über „die Wurzel der Rechtsphilosophie im sozial-vernünftigen Willen", „die I d e e des Rechts." „Das (nicht bloß formal, sondern sachlich) ‚richtige' Recht ist das der Rechtsidee, der rechtsetzenden Vernunft, dem reinen Rechtswillen gemäße Recht." „Die ‚ungeschriebenen Gesetze', welche überall gelten, haben die Götter gegeben." Sokrates, Xenoph. Memor. IV, 4, 19.
Recht handelt, wer der Stimme des Gewissens folgt. Hierin lebt der scholastische Begriff der „ *συντήρησις, συνδήρησις* ", des dem Menschen als „scintilla conscientiae" erhaltenen, ursprünglichen, primären Bewußtseins des Sittengesetzes, das sich im Falle des Verstoßes gegen dasselbe mahnend meldet („remurmurat"). Die entsprechenden Begriffe in der deutschen Mystik finden sich bei Eckhart (das „Fünkelin"), bei Tauler und Boehme (Fünklein). Vgl. Eisler: „Fünklein" u. „Synteresis" Über Gide als Geist-Mystiker vgl. „comprendre".
Spricht von der Okkupation afrikanischer, bevölkerter Gebiete durch Frankreich, die schlecht verwaltet werden. „Nous avons assumé des responsabilités envers eux auxquelles nous n'avons pas le droit de nous soustraire." Congo 96. Wobei es sich um Fälle, wie Behandlung der Neger usw. handelt, Fälle, deren im ideellen Sinne gerechte Entscheidung nicht

von Paragraphen, sondern allein von der „Anständigkeit" der Menschen abhängt. Nicht das Recht haben, etwas zu unterlassen = die moralische, von keiner speziellen Vorschrift abhängige P f l i c h t haben, etwas zu tun, s. Lalande, Critique 3. Abschn.; Hinweis auf die Forderung der „droits naturels" (liberté, propriété, sûreté, résistance à l'oppression) um die Uneinstimmigkeiten zwischen jur. Gesetz u. moral. Gerechtigkeitsempfinden auszugleichen.

Probité

Moralische Zuverlässigkeit, Anständigkeit; „probe" ist ein Mensch, auf dessen Ehrlichkeit (honnêteté I) und Verantwortungsbewußtsein (responsabilité) als aus innerer Notwendigkeit vorhandene und durch sittlichen Willen gestärkte Kraft Verlaß ist. Bernard empört sich über einen Menschen, der sich darüber lustig macht, daß der Staat betrogen wird: „«L'état, ce n'est qu'une convention», disait-il encore. Quelle belle chose ce serait, une convention qui reposerait sur la bonne foi de chacun . . . si seulement il n'y avait que des gens probes." F.-M. 257.

Justice, juger

Moralische Gerechtigkeit. s. droit. vgl. Lalande B unter justice; C u. D unter juste und den Hinweis auf die 4 Kardinaltugenden der griechischen Philosophie. s. Platon, Politeia, Buch I; Aristoteles: Nikomachische Ethik, Buch V.

Gide geht ganz besonders auf die irdischen Erscheinungsformen der I d e e : Gerechtigkeit ein:

„Ne jugez point" bedeutet nicht: alles verstehen = alles verzeihen, ein Standpunkt, der nur von Verbrechern eingenommen werden kann, die hoffen, selbst einmal durch diese Art der Rechtsprechung geschützt zu werden.

„Ein Richter, der nicht strafen kann,
Gesellt sich endlich zum Verbrecher."
(Goethe, Faust II, Kanzler.)

„Ne jugez point" heißt: nicht oberflächlich richten, sondern alles mit dem Fall in Zusammenhang stehende kritisch mit allen zu Gebote stehenden Mitteln prüfen. Nicht um die Befreiung von Verurteilungen geht es ihm, sondern um die Behebung der Unzulänglichkeiten der irdischen Gerechtigkeit, soweit es in menschlicher Macht steht; „des lois qui se montrent moins sévères — — à un prédestiné qui ne peut pas ne pas tuer, qu'à celui qu'une «dementia brevis» aveugle accidentellement protègent mal la société et satisfont bien imparfaitement notre besoin de justice." Er fordert also den Schutz der Gesellschaft! N. Rev. Fr. 1928, Bd. 31, Faits-div., S. 119/120. Sehr wichtig: Cour. 9/10, 16, 30, 189; Ap. Tchad.; Congo 245, 247, 248; Ajax, Morc. chois. 284.

A. II. Der „kosmisch-organisch" bestimmte Mensch.

1. Natureinbezogenheit.

Vivre

Froh und bewußt sein Ich in jeder Hinsicht einbezogen fühlen in die fortwährend die Materie umschaffende Natur, die in stetem Wechsel die Materie mit Kraft erfüllt, in ihr Angelegtes zum Mitbau an der Erschei-

nungswelt zu entfalten (Leben) und sie ihr wieder entziehend sie zum bloßen Existenzmittel für die lebende Materie macht (Tod). Gide ist damit Angehöriger der kosmisch-organischen Denkform, Denkf. A, s. Wechßler: Die Generation als Jugendreihe. (vgl. Eisler 5; kosmisches Leben, universales, metaphysisches All-Leben.) Er betrachtet wie die griechischen Naturphilosophen die geschaffene Welt als Ganzes und untersucht als Metaphysiker ihr Werden und Vergehen. Das Weltgesetz der ewigen Wiederkehr ist ihm das würdigste Gesetz. Für ihn ist Gott Wesen und Kern der Welt, die Weltseele. Gott ist in den Dingen, ist Kern der Geschöpfe, des Menschen, der wieder Glied im Weltall ist, wie ihn Chateaubriand, Lamartine und Hugo sehen. Der Mensch wird zum seherischen Naturverehrenden, der das Starre haßt und das Wunder der Natur und der edlen hohen Kunst fromm verehrt. Durch seine metaphysische Naturverbundenheit steht Gide den deutschen Denkern, die sich in dieser von Natur-Mystik erfüllten Denkform heimisch fühlen, Denkern wie Herder, Goethe, Schelling als Geistesverwandter näher als dem typisch französischen Rationalisten. So kam es, daß „Nour. ter.", das dem Deutschen liebste Werk Gides, in Frankreich keinen Anklang fand.

In der Hinwendung zum unmittelbaren Leben erfährt er wie Nietzsche Augenblicke, in denen er der Gottheit näher ist als sonst, in denen ihm die u n e r m e ß l i c h e, ewig schaffende Urkraft aufgeht: „Un immense inconnu nous enveloppe de toutes parts." Congo 166. Da in der Natur überwältigt ihn das Ahnen der Ewigkeit, da ist er nicht mehr der „Sachliche" der Jugendreihe von 1927, da ist er Teil des Weltganzen.

Le „c a l m e" e t l e „v i d e", die Weite und die Ruhe der Wüste, die der Menschenseele Frieden gibt und ihr die Nichtigkeit irdischer Sorgen im Gegensatz zur Unendlichkeit dartut, durchzieht sein Werk „Amyntas", das besonders in den Visionen des goldenen Zeitalters an Virgil erinnert. „Qu'ai-je voulu jusqu'à ce jour? — — Oh! je sais maintenant, hors du temps, le jardin où le temps se repose. Pays clos, tranquille, Arcadie! . . . J'ai trouvé le lieu du repos." Amyn. 15: Mit der Ruhe seiner Seele hat er das Arkadien gefunden.

Aus dem Gefühl seiner Natureinbezogenheit heraus definiert er den Begriff des Lebens (zählt alle gleichzeitigen optischen und akustischen Wahrnehmungen auf): „— — Et tout cela ensemble, etc., en un petit paquet; — c'est la vie; — est-ce tout? — — Crois-tu donc que je ne suis qu'un rendez-vous de sensations? — Ma vie c'est toujours: C e l a, plus moi-même." Nour. ter. 149/150.

Abstrakt-geistige Tätigkeit als vielgestaltiges Leben in künstlicher Welt im Gegensatz zum „natürlichen" Leben. s. Journal 52.

Im Immor. ist ausgeführt, wie ein Mensch nach rein auf Abstraktes gerichteter geistiger Tätigkeit zum Leben in kosmisch-organischem Sinne erwacht. s. Immor. 23, 37, 38, 63, 76/78, 79/80, 130, 142/143, 146/147; „vivre" stets in dieser Bedeutung in Nour. ter., dem Hymnus auf das Leben; (Walter Poésies 259/260: Assez / de cette dogmatique abstraite!).

Immor. 44/48: „L'important, c'était que la mort m'eut touché, — — de son aile. — — Avant, pensais-je, je ne comprenais pas que je vivais." Ein Rückfall ist ihm nicht gleichgültig, wie die ersten Krankheitserscheinungen. Furcht und Entsetzen befallen ihn: „Et soudain me prit un désir, une envie, quelque chose de plus furieux, de plus impérieux que tout ce que j'avais ressenti jusqu'alors; vivre! je veux vivre. Je veux vivre." Er fühlt entschiedenen Kampfeswillen gegen den Feind, der sein Leben bedroht; er sagt sich: „c'est une affaire de volonté."

Die Todesnähe zeigt ihm den Wert des Menschenlebens, der in seiner Einmaligkeit und Vergänglichkeit besteht. Die in diesem Sinne lebensfrohe Welt der Griechen (Homer) erscheint ihm in neuem Lichte. s. Immor. 63. „Aucun n'a su être malade. Ils vivent ont l'air de vivre et de ne pas savoir qu'ils vivent." Das sagt er nach seiner Wandlung von dem verstaubten Salonliteratentum, zu dem er früher selbst gehörte und von dem er sich jetzt angewidert fühlt. Immor. 144. Ironische Schilderung darüber in Pal. s. auch Grain 322. vgl. Goethe, Faust I, Faust im Studierzimmer:

„Statt der lebendigen Natur,
da Gott die Menschen schuf hinein,
umgibt in Rauch und Moder nur
dich Tiergeripp und Totenbein."

Das menschliche Leben, die Spanne zwischen Geburt und Tod, als eine Sonderform des Lebens: „Ce que je ferais ne serait jamais que n'importe quoi, si je ne savais que cette forme de vie doit finir —." Nour. ter. 49; ähnl. Nour. ter. 55/56; Amyn 85, Motto.
Der von Lebensbewußtsein Erfüllte fühlt sich dem Tode fern: „Le plus petit instant de la vie est plus fort que la mort, et la nie." s. Nour. ter. 32; 49: Aufruf, die kurze Zeit, in der der Mensch ein Gefäß des Lebens sein darf, zu nützen.
La Pérouse in F.-M. hat nichts Wesentliches, das sein Leben ausfüllt, ist des Lebens überdrüssig, fühlt sich lebend tot: „Comment voulez-vous qu'on s'attache encore à la vie, lorsqu'on ne peut plus faire de bien à personne?" Edouard versucht ihn nun dem Leben wiederzugeben, indem er ihn sich einem Interessenkreis verpflichten läßt. Das erinnert an den Gedanken der Lebenslüge bei Ibsen. s. Wildente! F.-M. 319.

Sentir (Subst. sensation)

Mit den Sinnen die lebenerfüllte Umwelt bewußt aufnehmen. Vgl. Eisler: Sinn, Empfindung, Sinnesempfindungen. (s. cœur, sentiment!)
Als er durch Todesnähe zum Leben erwacht: „Il me semblait avoir jusqu'à ce jour si peu senti pour tant penser, — —." Immor 62. s. bes. Immor. 67, 203.
Versuch, andern die eigene spontane Empfindung zu vermitteln: „Tâcher de faire sentir en quelques mots la beauté surhumaine de la nuit sur ce petit banc de sable d'or, — —." Tchad 17.

2. Lebenssteigerung durch Lebensbewußtsein.

Exaltation

Steigerung des gesamten menschlichen Lebensvorganges durch Einwirkungen der Umwelt, die sich in seinen Äußerungen kenntlich macht.

a) künstl. Einwirkung:
über eine Pianistin, die ihr Kind jeden Abend mit zum Konzert nimmt: „— — elle entretient ce petit dans un état d'exaltation continuelle — — je crois que l'atmosphère factice du théâtre — —." F.-M. 226.
s. Walter 115; Vatic. 75, 142, 218. Congo 194.

b) natürl. Einwirkung:
„Je respirais avec délices et tout mon être s'exaltait à l'idée de cette longue marche, — —." Congo 152. s. Nour. ter. 56/57; ähnl. Nour. ter. 166.
Ferner: F.-M. 425, Grain 300, 355; Inci 138; Congo 128.

Lyrisme

Ein Sich-gehen-Lassen im Erleben spontaner innerer Erschütterungen, als deren Inkarnation der Mensch über irdisches Maß hinauswächst.
Lyrisme, enthousiasme, inspiration sind in diesem Sinne gleichbedeutend. Bei dem mit lyrisme, enth. und insp. bezeichneten Zustand ist die geistige und seelische Erschütterung das Wesentliche (s. ivresse!). Edouard sagt: „il manque de lyrisme — — il ne s'oublie jamais dans ce qu'il éprouve, de sorte qu'il n'éprouve jamais rien de grand. — — je crois que j'appelle lyrisme l'état de l'homme qui consent à se laisser vaincre par Dieu." Bernard: „N'est-ce pas là précisément ce que signifie le mot: enthousiasme?" (Er meint hier „enth." in der griechischen Grundbedeutung: „exaltation produite par l'inspiration divine!" s. Larousse.) Edouard: „Et peut-être le mot: inspiration" (sofern es in diesem Sinne gebraucht wird). F.-M. 400.
(ἐνθουσιασμός bei Platon u. Aristoteles in religiöser Beziehung; in mystischem Sinne bei den Neuplatonikern.)
Alles kritisch-rationale Betrachten ist in diesem Zustand ausgeschaltet. Prét. 131.
L'âpreté violente de Shakespeare nous laissait brisés d'enthousiasme: la vraie vie n'avait pas de ces enlèvements." Rein geistiger, seelischer Rausch unter Ausschluß des unmittelbaren Lebens (s. vie), das er noch nicht kennt. Walter 22.

Ivresse (sans vin)

Rauschhaft gelöster Gesamtzustand des sich leben fühlenden Menschen im Augenblick, da das Göttlich-Dionysische ihn überwältigt. (Der Ton liegt auf dem Natur-Erdhaften in Dionysos.)
Bei dem durch „ivresse" bezeichneten Rauschzustand ist die sinnliche Erschütterung das Wesentlichste. s. lyrisme; ivresse läßt sich mit dem Begriff „*μανία*" bei Platon vergleichen.
„Je compris vite que l'ivresse sans vin n'est autre que l'état lyrique et que l'instant heureux où me secouait ce délire était celui que Dionysos me visitait." Grain 195/196.
Das sagt er im Anschluß an die Schilderung von der Erschütterung seines ganzen Wesens im Augenblick, da er sich um die Seele eines Freundes sorgt, eine Erschütterung, wie er sie bei anderen Anlässen auch schon erfuhr, z. B. bei der Nachricht vom Tode eines kleinen Vetters, den er gar nicht richtig kannte. Diese Anlässe sind nur auslösende Faktoren für eine durch Disposition dazu ermöglichte unbewußte innere Anstauung von Vorstellungen. Der Rauschzustand wird ausgelöst durch das in ihn Einströmen des unmittelbaren Lebens (s. vie) und durch das Erahnen seines durch menschlichen Intellekt nicht zu erforschenden Antriebs, was ihn mit göttlich-dionysischem Jubel durchschüttert.
Als er 18jährig in Faust II das Erwachen Fausts inmitten der Natur durch Goethes Kunst miterlebt, fühlt er die Erhabenheit des Rauschzustandes: „je compris tout aussitôt pour en prendre honte que jusqu'alors je n'avais ouvert à Dieu que mon âme; je compris qu'à travers mes sens il pouvait aussi me parler, — —." N. Rev. Fr. Bd. 38, S. 371, Goethe.
Diesem Rausch öffnet er sich ganz in Afrika. Das Sich-Lockern gelingt ihm am besten fern von europäischer Hast und krampfhaftem Streben nach an und für sich nichtigen Dingen in der Natur bei Naturkindern. Grain 356 u. ähnlich: Amyn. 182. Nour. ter., Amyn. und z. T. Immor. enthalten diesen Rausch.

Im folgenden Beispiel wird im Gegensatz zur künstlichen Erzwingung des Rausches die Kraft, aus sich heraus dazu zu gelangen, betont.
Michel zu Besuch bei Ménalque, der ihm Likör anbietet: „J'acceptai, pensant qu'il en prendrait aussi; puis voyant qu'on n'apportait qu'un verre, je m'étonnai. Mén.: Excusez-moi — — je n'en bois presque jamais. Mi.: Craindriez-vous de vous griser? Mén.: au contraire! Mais je tiens la sobriété pour une plus puissante ivresse; j'y garde ma lucidité. Mi.: Et vous versez à boire aux autres? Mén.: je ne — — peux exiger de chacun mes vertus (vertu nicht etwa: Tugend, sondern die Potenz, sich ohne Stimulantien zu lockern). — — Mi.: fumez-vous? Mén.: Pas davantage. C'est une ivresse impersonnelle, négative, et de trop facile conquête; je cherche dans l'ivresse une exaltation et non une diminution de la vie —." Immor. 150/151.
Echter Rausch auch unter Einwirkung von Stimulantien; s. Nour. ter. 116/117, 125/126, 147.
In diesem Zusammenhang bildlich gesprochen: „soif" und „faim" als Vorstufen des Rausches; Erwartung; Sehnsucht nach Rausch.
Es kommt selbstverständlich hier, wie bei aller Vollziehung, darauf an, wer ihr Träger ist. Zu der ästhetischen Atmosphäre des Rauscherlebens eines von edlen Empfindungen Beseelten steht in krassem Gegensatz der Rausch des Unedlen: Schildert armselige, lumpige Hafenarbeiter: „noirs de charbon, ivres de mauvais vin, ivres sans joie, hideux." Cour 146. Ebenso Amyn. 218/219.
Der Rausch veredelt nicht jeden Menschen, sondern nur Edle sind eines edlen Rausches fähig, da durch Beseitigen aller gewollten und ungewollten Hemmungen im Rausch das Innerste zu Tage tritt. Cand.: „L'ivresse ne manifeste en nous que ce que nous portons en nous mêmes." Cand. 57/58. Ganz abgesehen davon, ob Stimulantien einwirken oder nicht, ist die Fähigkeit zum edlen Rausch das Entscheidende.
Dem rein intellektuellen, alles Gefühlsmäßige ausschließenden Rausch fehlt das außer-irdisch Göttliche; über Stevenson: „la vie le grise, mais — — rien de dionysiaque — —; son ivresse est toujours lucide et n'existe que dans son cerveau." Der unmittelbare Kontakt mit dem Leben fehlt bei Stev. Prét. 115/116 und Non prév. 17: „celui qui ne fut jamais ivre n'est qu'un cuistre."

Instantanéité de la vie.

Jeden Augenblick das eigene Leben und das der Umwelt in seiner gottdurchdrungenen Einmaligkeit und Unendlichkeit bewußt durchleben. Die Unwiederbringlichkeit der sich in jedem Augenblick in Vergangenheit verwandelnden Gegenwart erfassen. Das kann man nur im „état lyrique", dem Loslösen von allen menschlichen, eingegangenen Bindungen Vergangenheit und Zukunft gegenüber. Das setzt voraus: Das tief innerliche, metaphysische Bewußtsein von der Allgegenwart und Allgestalt Gottes, wie sie Nikolaus von Cusa lehrt: Gott ist in allem, auch im Kleinsten. Durch das Erfühlen des Endlichen gelangt der Mensch zur Erkenntnis des Unendlichen. In jedem Ding spiegelt sich das Universum: „A chaque petit instant de ma vie, j'ai pu sentir en moi la totalité de mon bien. Il était fait, non par l'addition de beaucoup de choses particulières, mais par mon unique adoration." Die „unique adoration" ist eben die Hinwendung des ganzen Wesens zur Schau aus dem Wissen um die „instantanéité de la vie." Nour. ter. 32. Ähnlich Goethe: „Willst du ins Unendliche schreiten, geh nur im Endlichen nach allen Seiten." — „Willst du dich am Ganzen

erquicken, so mußt du das Ganze im Kleinsten erblicken." Sprüche in Reimen, Gott, Gemüt u. Welt.
Der Wert jedes einzelnen Augenblicks beruht auf der Vergänglichkeit der menschlich-irdischen Daseinsform, die ihm d i e s e durch eine gewisse Zeitspanne begrenzte Art der Erkenntnis gestattet. Nour. ter. 56. „Nous ne sommes rien, Myrtil, que dans l'instantané de la vie. — — car chaque instant de notre vie est essentiellement irremplaçable: — — Toutes formes de Dieu sont chérissables, et tout est la forme de Dieu." Nour. ter. 82/83.

Joie.

Das jubelnde Beglücktsein aller mit Leben erfüllten Materie in bewußtem oder unbewußtem Gefühl für die Unwiederbringlichkeit des Augenblicks, das zu spontaner Äußerung drängt und im Augenblick ausgekostet werden muß, da es nicht aufzusparen oder mit Hilfe der Willenskraft fortzusetzen ist. Andere Augenblicke bringen andere Freuden.
Vgl. Lalande über die Schwierigkeit einer Definition; interessant ist der Hinweis auf G. Dumas, der zwei Arten der Freude unterscheidet: „joies calmes", die den religiösen Begriff bei Gide einschließen würden (s. joie unter Religion) und „joies exubérantes", zu denen die oben definierte Freude gehören würde. s. Amyn. 199 u. N. Rev. Fr. Bd. 39, S. 170, Journal 1931! „Saisis de chaque instant la nouveauté irressemblable et, ne prépare pas tes joies, ou sache qu'en son lieu préparé te surprendra une joie autre." Nour. ter. 42.
Gide sieht in Nietzsche den Verkünder, den Märtyrer des Lebensjubels selbst in bitterstem Leiden. Tadelt ein Buch, das Nietzsche als: „comme «quelqu'un excessivement triste»" hinstellt. Prét. 170/171.
Steigerung der Freude durch Mitteilung: s. Nour. ter. 76; F.-M. 437; Tchad 9.

Bonheur.

Die griechische Idee der „*εὐδαιμονία*", die, wie man erkannt hat, auf subjektiv verschiedenen Wegen zu erreichen ist, liegt zugrunde. Vgl. Lal. B. s. joie unter Religion.
Auf der Fähigkeit zu „joie" beruhender Zustand inneren Friedens, den die Menschen selten, nie auf die Dauer, empfinden, da sie das Glück anderswo wähnen und eine künstliche Welt um s i c h s e l b s t bauen, in der sie mit uneigenen Süchten gewähntem Glück vergebens nachjagen.
„Malheur à toi si tu dis que ton bonheur est mort parce que tu ne l'admets que conforme à tes principes et à tes vœux." Nour. ter. 42. vgl. sincérité: gens à principes.
Das Glück ist unabhängig von persönlichem B e s i t z eines Gegenstandes, die **F ä h i g k e i t** z u r F r e u d e an ihm ist das Entscheidende. Nichts besitzen = alles besitzen, das Poetenglück, wie es in der „Teilung der Erde" geschildert ist:

„Ganz spät, nachdem die Teilung längst geschehen,
Naht der Poet, er kam aus weiter Fern';
„Was tun?" spricht Zeus, — „die Welt ist weggegeben,
Willst du in meinem Himmel mit mir leben,
Sooft du kommst, er soll dir offen sein!"

„Ne croyez pas que mon bonheur soit fait à l'aide de richesses. — — Mon bonheur est fait de ferveur. A travers — — toute chose, j'ai éperdument adoré." Nour. ter. 85. Diese Stelle erinnert an Widersacher, die geringschätzig und neidisch zugleich gern behaupten, daß ein mit allen

äußeren Glücksgütern Gesegneter glücklich sein muß und keinen wahrhaften Schmerz empfinden kann. Das ist selbstverständlich ein Irrtum. Gide erkennt, daß viele reich an Gütern und doch arm an Glück sind und umgekehrt. Das Glück kommt von innen, nicht von außen. Denn Besitz hindert am Glück insofern, als die Pflichten des Besitzers mit dem Wachsen des Besitzes in drückende Sklavenfesseln entarten. (Vgl. Gellert: Johann, der munt're Seifensieder und Lafontaine: Le savetier et le financier.) s. devoir.

Man kann wohl sagen, daß er in seiner gesunden Naturbejahung mit der Idee des Glücks in der Besitzlosigkeit den Kynikern, bei denen diese Idee vorbereitet ist (vgl. Eisler), näher steht als dem Christentum, in dem die Vorstellung des Glücks in der Besitzlosigkeit aus dem Glauben an ein jenseitiges Glück erwuchs. Gide sucht aber nicht das Glück im Jenseits, sondern im Diesseits. s. vie éternelle.

3. Das Grauen vor dem Leblosen.

Horreur

Wie das Gefühl des Lebens mit Freude (joie) erfüllt, hat die Nähe des Todes, der Beendigung des Bewußtseins dieser jubelnden Natureinbezogenheit bedeutet, und die Ahnung des unbekannten Dunkeln, das diese Art der beglückten Lebensäußerung nicht mehr gestattet, etwas Grauenerregendes; „horreur" und „effroi" vor dem „affreux", das Grausen packt ihn, da er hilflos den Naturmächten preisgegeben ist. Dieses Grausen empfindet nur, wer vom Tod angerührt wurde oder feinnervig bei Vorstellungen oder Erscheinungen, die mit Todesgedanken verbunden sind, das Grausen erlebt. (Goethes Abneigung, in Gegenwart Kranker zu verweilen.) Michel sieht, als er schwer krank ist, wie ein Araberknabe sich beim Spielen mit einem Messer tief in den Daumen sticht: „J'eus un frisson d'horreur." Immor. 43. Der Kleine lacht aber nur und leckt das Blut ab; er ist kerngesund, ihn packt kein Grauen vor dem Tode. Ähnlich Immor. 202/203.

Das Grauen ist ein spontanes Gefühl, das nur durch eine darauf zielende Philosophie gemildert und zurückgedrängt werden kann, das aber nur dem im Christentum fest wurzelnden Menschen restlos genommen und in Freude verwandelt werden kann. s. sage.

B. Der seelenhafte Mensch.

1. Der Seelenhafte in der Gemeinschaft.

Corps et âme

Physisches und Psychisches bedingen sich wechselseitig, d. h.: Wenn in dem Zustande der Freiheit (s. liberté sans emploi!) der Körper befriedigt ist und die Seele nicht, so ist das damit zu erklären, daß ihr kein Tätigkeitsbereich gegönnt wird. (Vgl. Schiller: Über Anmut u. Würde: „Die geschäftlose Seele".) Hat die Seele auch ihr Ziel, so ist die innere Harmonie, die zur ungefährdeten Weiterexistenz des ganzen Menschen im medizinisch psychologischen und physiologischen Sinne nötig ist, hergestellt. Ist der Körper in seinen lebensnotwendigen Daseinsäußerungen gehemmt, so ist es auch die Seele, die die erhabene Aufgabe auf Erden, die der sittliche

Wille ihr aufdrängt, nicht bearbeiten k a n n. Der Wille ist zwar mächtig, sich zeitweise über diese Gesetze hinwegzusetzen, nicht aber ständig über sie zu triumphieren. Der naturnotwendige Zerfall des seinen Körper Negierenden ist kein S i e g des Willens, sondern Ergebnis seiner blinden, uneinsichtigen Zerstörungskraft. Das schließt die Annahme des göttlichen Ursprungs der Seele im plotinischen Sinne nicht aus, ist keine Degradierung der Seele zu etwas Materiellem wie bei Epikur, Tertullian usw. (vgl. Lalande A). Es besagt nur, daß die Seele für die Ziele, die sie sich auf Erden in der Hülle des Körpers setzen kann, die für ihren irdischen Aufenthalt notwendigen Bedingungen u n b e d i n g t b r a u c h t. Auf keinen Fall gehen für Gide, wie der Begriff „liberté" es zeigt, a l l e Regungen des Menschen n u r vom Sexuellen aus: „S'il était aussi contrarié que l'appétit sexuel, c'est le simple appétit (la faim) qui serait le grand fournisseur du Freudisme." Caract. Div. 27. s. Caract. Div. 26/27! Es ist vielmehr so, daß Körper, Seele und Geist sich wechselseitig bedingen, daß da, wo die Seele an eine Aufgabe gebunden ist, Körper und Geist, und da, wo nur der Körper beteiligt ist, Seele und Geist mitschwingen usw. Auf dieser Basis ist „André Walter" zu verstehen. Das sind die Probleme, die sich dem nachdenklichen jungen Menschen bieten, wie er die Harmonie zwischen Physischem und Psychischem in sich herzustellen hat, Probleme, die jeder für sich allein lösen muß, die Sphinx am Wege, der jeder nur antworten kann: l'homme = soi-même, da für jeden die Gleichung über das Verhältnis von Psychischem zu Physischem a n d e r s lautet.

Ame

Seele. Nicht im aristotelisch-romanischen Sinne, das jeder Kreatur innewohnende sie Belebende, die erste Entelechie eines lebensfähigen Körpers, sondern im platonisch-plotinischen Sinne der jedem spezielle, göttliche, wesenhafte Teil, immateriell und praeexistierend (Plotin), dessen Wirkungsfeld im Ideellen liegt (Platon). Der junge Gide lebt in diesem Bereich der „Überweltsmystik", im Reiche Plotins und aller echten Deutschen, wodurch ihn eine Wesensverwandtschaft mit Hölderlin, Eichendorff, Wackenroder und Boehme, den typischen Vertretern deutscher Überweltsmystik, verbindet. Die typisch französische Auffassung leitet sich dagegen von Aristoteles her, der nur die Vernunftseele, den Geist, als unsterblich vom Leibe trennt. (Augustin, Descartes, Malebranche gelangen von religiösen Erwägungen aus zu einer spiritualistischen Seelenauffassung. Vgl. Lalande A, critique u. âme pensante.) Vgl. Eisler. Plotiniker ist er überall im „André Walter", wo er nach deutschem Vorbild die Seele, wie sie in deutscher Musik und Dichtung zum Ausdruck kommt, erfaßt: Eine Frau singt Schumann: „l'âme y transparaissait: il semblait que l'âme même chantât, et fit la voix inutile —." Walter 85. Passavant u. Lady Griffith in F.-M. sind s e e l e n l o s, da es für sie keine höhere Welt der Ideen gibt; da sie ausschließlich in einer Scheinwelt leben, sind sie selbst nur noch Schemen. „De tels personnages sont taillés dans une étoffe sans épaisseur — — Fortune, intelligence, beauté il semble qu'ils aient tout, fors une âme." F.-M. 283/284.

Von dieser Auffassung sind Fälle zu sondern, die teils dem französischen Wortgebrauch von „âme" auf aristotelischer Grundlage, teils der Kirchensprache entsprechen, an seiner Grundhaltung aber nichts ändern.

z. B.: Symph. 18/19: „ce paquet de chair sans âme", „Leben", „Lebensbewußtsein"; Symph. 32/33 u. 34: „Geschöpf" (lebendes, menschliches, alles, was zum Menschsein gehört, in sich schließend); Phil. I, 1, S. 113:

„mon âme est prête au sacrifice — —." „Ich" (ähnliche Fälle sind mit Personalpronomen oder Eigennamen wiederzugeben); Porte, 178: „humbles âmes", Vatic. ironisch: „les âmes dévotes" (196), „bonnes âmes" (199), „Seelen" Kirchensprache! Symph. 103: „Je m'affectai profondément de ce qu'un grief de cet ordre — — put incliner l'âme d'Amélie au point de la détourner de ses intérêts supérieurs — —." „Seele" im rein christlichen Sinn.

Communion des âmes

Verschmelzung zweier Seelen, die nur in seltenen Augenblicken, da beide Seelen von demselben Übermächtigen erschüttert werden, eintreten kann, aber nie von Dauer ist und durch den Willen nicht herbeigeführt werden kann. Reine Überweltsmystik! In „André Walter" findet sich eine poetisch-mystische Ausgestaltung dieses Gedankens: Se comprendre, cela n'est rien: ce qu'il faudrait c'est l'embrassement des âmes." Walter 71. s. Walter **27**, 35, 69, 80/81. In „Tent." zwei Menschen, die einen Augenblick den Zusammenklang spüren und sich dann wieder voneinander entfernen. Sehr wichtig: Tent. 58.

Cœur, sentiment.

Während ein Teil der Seele vom Irdischen fort der Welt der Ideen zustrebt, ist das Herz der andere Teil, die eigentlich menschliche Seele, die von der Schau der ewigen Ideen her bei der Zuwendung zu Irdischem dem Menschen fühlbar wird. Das, wodurch das Herz fühlbar wird, ist — analog der Schau der Ideen der Seele — le sentiment, das bewußt empfundene, allgemeine Gestimmtsein in Hinsicht auf irdische Dinge in der unbewußten Erinnerung an die Ideen. Der letzte Begriff hängt mit dem der „*ανάμνησις*", der Erinnerung an einen vorigen Zustand, in dem wir mit den Göttern zusammen waren und die Ideen schauen konnten, zusammen. s. Platon: Menon XV—XXI. Es ist der Begriff der Reminiszenz, der sich auch bei Goethe und Schiller findet. Vgl. Goethe, Gedichte: vom 14. April 1776: Warum gabst du uns die tiefen Blicke?; Faust II, Klass. Walpurgisn., Fausts Gefühl, als er, auf griechischem Boden stehend, den Nymphen zuschaut:

„So wunderbar bin ich durchdrungen!
Sind's Träume? Sind's Erinnerungen?"

Faust I: „Gefühl ist alles — —." Vgl. Schiller: Das Geheimnis der Reminiszenz: „in Äonen, die verschwunden".

„Cœur" bei Gide entspricht dem deutschen Wort „Herz" in Verbindungen wie: „mit Herz und Seele", „Hab' ein Herz auch für andre" usw. Es ist wohl nicht richtig, „Gemüt" dafür zu setzen, da dem französischen „cœur" trotz der Vertiefung des Begriffes gerade bei Gide das Versonnene, Warme des deutschen „Gemüt" fehlt; Gide kommt diesem Begriff aber sehr nahe. Vgl. Eisler: Gemüt: „Die fühlende Seele im Unterschied vom ‚Geist'." Eckhart: „Ein Kraft ist in der Seele, die heißet das Gemuete, die hat Got geschaffen mit der Seele Wesen, die ist ein Ufenthalt geistlicher Forme und vernünftiger Bilde." Nach Schiller macht das Gemüt das eigentlich Menschliche (Brief vom 31. Juli 1798).

F.-M. 359: „Olivier — — pensa retourner vers Armand son cœur en quête d'amitié." „amitié" als allein an die Seele (âme) gebundener Begriff ist nicht auf einen Freund als irdischen Gegenstand angewiesen; „amitié" als an das Herz (cœur) gebundener Begriff fordert die Hinwendung zu einem Menschen, um, wie hier, Erleichterung zu finden.

Die Anzahl der Gefühle wird durch die Kombinationen der Anzahl der Ideen mit den Stärkegraden der Gefühle in Abhängigkeit von den irdischen Erscheinungen bestimmt; die Gefühle sind jeweils durch die Charakterisierung dessen, der sie empfindet, oder durch nähere Umschreibung spezialisiert.
Sentir-sentiment steht im scharfen Gegensatz zu sentir-sensation, dem rein sinnlichen Empfinden (s. sensation!): „Entre les sensations du plaisir et les sentiments de l'amour, la couture n'est ni fatale, ni même parfaitement naturelle." Inci. 152.
„Sentiment" ist selbstverständlich nicht nur im erhabenen Sinne gebraucht; „haine", „jalousie" sind ebenfalls „sentiments". „le sentiment très net des frontières de nos terres — — de nos esprits — —." Grain 132 (Die Idee des Stolzes auf das Vaterland und die entsprechende irdische Hinwendung); Grain 110, Dost. 115/116, usw. Im Gegensatz zu Gide, Valéry, der rigoros alles Unmeßbare ausschaltet. Inci 204.

Humeur
lat. umor, Flüssigkeit; im Sinne der hippokratischen Säftelehre, an die Gides naturwissenschaftliche Auffassung einer Wechselbeziehung zwischen Körper, Geist und Seele stets erinnert. s. corps et âme.
1. Durch Natur und Erbmasse gegebene, dem Menschen eigen bleibende Gemütsverfassung, die seine Lebenshaltung gegenüber den Erscheinungen des Daseins, ihrer Erfassung, Verarbeitung und Wiedergabe bedingt.
Die besondere Art von „humeur" muß durch Hinzufügen einer Erklärung bestimmt werden: „Toujours de bonne humeur". Tchad 123.
Wenn durch Beschreibung der Person, deren Gemütsverfassung schon bekannt ist, noch erläutert werden soll oder als unwichtig übergangen werden soll, wird „humeur" nur mit einem Hinweis auf die betreffende Person versehen: „De son humeur je ne dirai donc rien." Grain 240.
Auf Tiere bezogen: er hält es für geratener, einem gefährlich aussehenden, aber gutmütigen Stier aus dem Wege zu gehen, „ne connaissant pas l'humeur de l'animal", d. h., die Wesensart des Tieres, die von seiner Rasse und seiner individuellen Art abhängt.
2. Stimmung, vorübergehendes Geneigtsein, Aufgelegtsein zu etwas; Höhe- und Tiefpunkte der durch die Gemütsverfassung bedingten Grundstimmung. So gebraucht, ist „humeur" meist mit einer längeren näheren Erklärung der Art der Schwankungen verbunden. Durch äußere Lebensumstände oder innere physiologische Vorgänge geweckt, sind die Stimmungen zur naturgegebenen Gemütsart zu rechnen, da sie automatisch als Reizwirkungen immer wieder erfolgen (auf Dost. bezogen, der wegen mangelnden ökonomischen Sinnes bald reich, bald arm ist): „Il a de brusques sautes d'humeur, suivant la bonne ou la mauvaise fortune." Dost. 87.

Emotion
Durch äußere Einflüsse hervorgerufene Gemütsbewegung, deren Höhepunkt das Überraschende des Eindrucks und deren Lebensfrische auf ihrer steten Flüchtigkeit beruht. s. Lalande; das Vorhandensein der vielen voneinander abweichenden Definitionen zeigt die subjektive Erfassungsnotwendigkeit des Begriffs. Vgl. Eisler: „Die Emotionen umfassen höhere Gefühle, Affekte, Leidenschaften u. dgl."
Candaule: „Toute émotion n'a d'exquis que sa surprise." Cand. 93.
Die zutreffende Schilderung der „émotion" ist die, die im Augenblick des Erlebens gegeben wird, da sie sich verflüchtigt und der Erinnerung nur ein blasses Bild zurückläßt. Hierfür wichtig: Inci. 101.

Multiplier les émotions
Durch spontanes und gewolltes Einfühlen in andere Menschen deren Seelenerleben als eigenes erleben und dadurch die eigenen Seelenerlebnisse vermehren. Kein Ausschluß, sondern eine Zutat zu der „sincérité". „Multiplier les émotions. Ne pas s'enfermer en sa seule vie — —." Walter 37. Dieses Programm des A. Walter könnte in allen andern, auch den modernsten Werken Gides stehen, weil es seinem ganzen Wesen entspricht. Dieses Einfühlen setzt die Fähigkeit zur zeitweisen Entpersönlichung voraus. Edouard: „La singulière faculté de dépersonnalisation — —." F.-M. 127.
Wichtig als Mittel zu „mult. l. ém." ist

Ecouter
Aus den Worten des Andersartigen, Wesensfremden im Augenblick der Rede das, was der andere ausdrücken will, aufnehmen und so lebendig wie Eigenes innerlich erleben ohne ungeduldiges Hineinhören von Eigenem in die fremden Werte. H i n hören! Diese Gabe, die Wilde bei ihrem ersten Gespräch an ihm lobte, besitzt Gide von Natur aus; sie ist nicht böswillig mit charakterlosem Wankelmut, dem Sofort-auf-die-andere-Seite-Übergehen, zu verwechseln. Nikodemus, der Weise, lauscht Jesus: „— — Tu aimes écouter — —." N. erfühlt das Neue, geht darauf ein, stellt Fragen, um noch weiter einzudringen, bleibt aber doch derselbe. Numquid 49/50. „Ecouter" ist in diesem Sinne auch überall da am Platze, wo es gilt, ein gerechtes Urteil zu fällen.
im Sinne von „écouter" s. die Ausführung über: „se prêter (se préférer) à autrui." Lettres/Div. 150/151.

Sympathie
Das auf Wesensverwandtschaft beruhende, spontane sich Hingezogenfühlen, seelische Mitgehen und innige Verständnis dem andern gegenüber. Vgl. Lalande A. B. vgl. Eisler: „Mitgefühl — — usw. durch Einfühlen in den Gemütszustand anderer, was um so leichter möglich, je verwandter wir mit jenen sind." „Tout ce qui nous est sympathique, c'est ce qui nous ressemble et que nous imaginons aisément." Journal 132/133. Die Imaginationskraft ist also wesentlich. s. Non prév. 13!
Sympathie kann sich im vorübergehenden Annehmen äußerlicher Züge des andern zeigen. s. Ecole 153.
Offen gezeigte Sympathie schließt das Wesen des andern auf: „La sympathie peut faire éclore bien des qualités somnolentes; je me suis souvent persuadé que les pires gredins sont ceux auquels d'abord les sourires affectueux ont manqué — —." Grain 80/81. Womit nicht gesagt ist, daß durch Sympathie „Böse" zu „Guten" gemacht werden, sondern nur, daß in Menschen Angelegtes je nach ihrer Umgebung hervorgelockt oder verschüttet werden kann.
G i d e f l i e h t a l l e s , w a s i h m s y m p a t h i s c h i s t , da es ihm nichts Neues bringt, und er gerade das „mult. l. ém." als wertvoll erkennt. Nour. ter. 19/20!

Amour
Vom Geschlechtstrieb gesonderte und daher zeitlose, seelische Bindung an einen Menschen des anderen Geschlechts, die alle sittlichen Kräfte und höheren Einsichten, die dem Menschen möglich sind, in dem sich Hinwendenden entfaltet und deren Ewigkeitswert ihm unabhängig von rationalem Erfassen lebhaft aufgeht. Diese Liebe ist ein himmlisches Gnadengeschenk

für den sie Erfahrenden, zu dessen Erlangen er nichts tun kann.
s. Lalande, critique am Schluß: „le mot amour — — avec la multiplicité de ses sens — — Nous nous bornons donc à en signaler l'ambiguïté et à réclamer, dans tous les cas équivoques, l'usage des expressions qui permettent d'éviter le sophisme." Das Wertvollste, das in diesem Falle gegeben werden kann, ist also Gides subjektive Definition, die ihn durch die Verschmelzung Plotinischer Überweltsmystik mit heroischer Ethik metaphysischer deutscher Denkweise nahe stehen läßt. Platonisch gerichtet ist er insofern, als er in dem geliebten Wesen das irdische Abbild der Urschöne sieht und an diesem Abbild zum Streben nach dem „Wahren, Guten, Schönen" entzündet wird. Vgl. Goethe: Trilog. d. Leidensch.: „In unsers Busens Reine wogt ein Streben, / sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten / aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben."
„il n'a jamais été dans ma pensée de prétendre nier l'action de ladite humeur (gemeint ist: humeur séminale) sur notre âme; — — l'exigence de cette humeur peut s'exercer indépendamment de l'amour, — — l'amour peut parfois s'émanciper d'elle, et même s'exalter d'autant plus qu'il ne tend plus à la possession charnelle." Inci. 183. s. Inci. 187; Dost. 186/187; Tent 39; F.-M. 347/348.
„Amour" in diesem Sinne bindet A. Walter an Emmanuèle, Bernard u. Edouard an Laura (F.-M.), verbindet in „Porte", wo die Gefahren der Übertreibung dieser mystischen Liebe gezeigt sind, Alissa u. Jérôme.
Zu „amour" kann sich in bezug auf dasselbe geliebte Wesen „désir charnel" in altruistischem Sinne gesellen, ohne den ideellen Wert von „amour" herabzumindern. Das erkennt der jugendliche Gide, der ganz unter dem Einfluß der puritanischen Erziehung steht, noch nicht: „aussi bien — — mon amour demeurait il quasi mystique"; Grain 289; zu dieser gereiften Einsicht kommt er erst nach seiner Afrikareise. Aber immer steht „amour", wie es auch stets in „Corydon" betont ist, im scharfen Gegensatz zu „plaisir" und „désir charnel".

Jalousie
Trotz der intellektuellen Erwägung einer Verpflichtung zur Eifersucht fehlt dem „amour" Empfindenden das Gefühl, eifersüchtig zu sein. d. h., der Haß gegen den Rivalen und das wehrlose Leiden unter diesem Haß, wenn er sich nicht durch die Tat befreien kann, da „amour", unabhängig von irdischem Besitz, sich auf nichts erstreckt, was genommen werden könnte.
Der Mangel an Eifersucht bei einigen Romanhelden Dostojewskis berührt Gide als etwas aus eigenen Beobachtungen Bekanntes, wie er überhaupt gerade bei Dost. das aufspürt, was ihn schon immer besonders beschäftigte. s. Dost. 187, 188, 189/190, 274. „et qu'un autre te possédait — je n'en ai pas été jaloux. Jaloux de quoi?" Walter 111.

2. Überirdisches Sehnen des Seelenhaften.

Besoin
Auf Bestimmtes gerichtetes Bedürfnis der Seele, das zu ihrer Krafterhaltung nötig ist und das nur befriedigt wird, wenn hinter dem irdischen Mittel Ewiges zu spüren ist.
„J'écris parce que j'ai besoin d'écrire — et voilà tout." Walter 19.

Attente
Wache seelische Aufnahmebereitschaft, die in den meisten Fällen einem Bestimmten, zu Erwartenden zugewandt ist, aber in der Nicht-Beschrän-

kung auf etwas Bestimmtes der größeren Bereicherung gewiß ist; das Offenstehen für alles, was kommen mag. vgl. Eisler: Erwartung „das Bereitsein".
„Nathanael, que chaque attente, en toi, ne soit même pas un désir, mais simplement une disposition à l'accueil." Nour. ter. 31; das Entgegenspannen wird zu einem nervösen, quälenden Angstzustand gesteigert. Porte 143/145.
Das Lechzen der ausgedörrten Natur nach erquickendem Regen als Sinnbild der sich bis zur Angst steigernden Erwartung s. Nour. ter. 30.

Inquiétude

Die unbestimmte, ewige, hin- und herirrende Sehnsucht der Seele nach ihrer Art entsprechendem Göttlichen (Plotin!), die durch nichts Irdisches dauernd befriedigt werden kann. Incertitude, das Irren von einem irdischen Gegenstand zum andern, ist in den Begriffen „inquiétude" und „désir" implicite vorhanden.
Ein Sinnbild dieser Sehnsucht findet sich in „Urien": einige der Schiffahrer erblicken bei einem Streifzug an Land Minarette in einer Stadt: „Or, telle est notre incertitude: devant les hautes cathédrales, nous rêvions aux tours des mosquées; devant les minarets aujourd'hui nous rêvions aux clochers d'églises — —." Urien 16. Ähnlich: El Hadj 85; „Il y a des maladies extravagantes, qui consistent à vouloir ce que l'on n'a pas." Nour. ter. 41. vgl. Goethe, Faust II, Sirenen:

„Diese Unvergleichlichen
Wollen immer weiter,
Sehnsuchtsvolle Hungerleider
Nach dem Unerreichlichen."

Den Begriff der „inquiétude" sieht Gide in Ulysses und Sindbad verkörpert. s. Inci. 131/132. Eteokles und Polyneikos sind in diesem Sinne „tourmentés". Et. schreibt ein Buch: „Le mal du siècle" mit dem Untertitel: „Notre inquiétude." Oed. II. acte 356/357. N. Rev. Fr. Die Fähigkeit zur dauernden „inquiétude", dem Suchen, dem steten Hinwenden zu neuen Gegenständen, beruht auf seiner universalen Art; in diesem Sinne spricht er von Racine, Fénélon, Rousseau und Baudelaire als von „inquiets". Von jeder neuen quälenden Hinwendung befreit sich Gide in einem neuen Werk; die eigene Unrast übermittelt er bewußt seinen Lesern, um sie wachzurütteln, auf Neues zu lenken (inquiéter), ähnlich wie Edouard in F.-M. im Gegensatz zu dem Schundliteraten Passavant, der, um viele Leser zu gewinnen, „Beruhigendes" schreibt. — Hamlet bezeichnet er als: „la plus — — inquiétante, la plus moderne des pièces de Shakespeare." Lettres/Div. 178. Während „inquiétude" mehr auf Schau gerichtet ist, strebt „désir" Besitz an.

Désir

Die ewige Sehnsucht im Menschen, der, durch die sinnliche Wirkung getäuscht, sich äußerer Dinge zu bemächtigen trachtet und sie in Vergleich mit dem Ahnen des Göttlichen enttäuscht wieder fahren läßt. Gide ringt darum, das alte Wort „désir" = Wunsch der Sinne, wie es, auf der philosophischen Grundhaltung Aristipps und Epikurs aufbauend, in den französischen Minneromanen gemeint ist, zu vertiefen aus der Beobachtung des ungestillten, menschlichen Verlangens auch nach der Ertrotzung äußerer, angestrebter Dinge; ein Verlangen, hinter dem sich also ein höheres Stre-

ben bergen muß. Im „désir" kommt das menschlich verständliche Begehren zum Ausdruck, Ungreifbares zu greifen.
„J'ai voulu lasser mon désir; je n'ai pu fatiguer que mon corps." Nour. ter. 102/103. Vgl. Goethe, Faust II: Faust sieht auf der Suche nach Helena badende Nymphen:

„Begnügen sollt ich mich an diesen,
Mein Auge sollte hier genießen,
Doch immer weiter strebt mein Sinn."

Die Idee des „désir" ist in „Bethsabé" ausgestaltet (s. bes. Beth. II. Sz. 183/185); ferner in „Walter" an der Ahasver-Fabel, wo mit Vermischung mystisch-asketisch-puritanischer Vorstellungen das Enthalten von allem Lockenden, Angestrebten, Irdischen als Höchstes hingestellt wird, um der Seele in ihrem ständigen Sehnen ihre Unbeflecktheit zu bewahren.

Frisson (tremblement)

Moralisches und physisches Schaudern, das durch Einwirken von Erhabenem auf die Seele ausgelöst wird.
Gide ist bestrebt, den Goethe-Begriff „Das Schaudern ist der Menschheit bestes Teil" (s. Faust II, Akt 1, Faust bei den Müttern), den er später selbst zitiert, in die Worte „frisson, tremblement" zu legen.
„Le grand frisson, à la fois moral et physique, qui vous secoue au spectacle des choses sublimes", Walter 27. Diesen heiligen Schauder erfährt er durch das Erleben deutscher Musik und deutscher Dichtung. Als er während einer langen Wasserfahrt in Afrika Faust II liest, erinnert er sich an seine Jugend, da Pierre Louys ihn zum erstenmal in die erhabene Dichtung einweihte und ihm ergriffen Goethes Verse vordeklamierte: „Avec quel S c h a u d e r n sacré nous écoutions — —." Tchad. 45.

Tristesse

Schaudernde Tiefstimmung der Seele, die sich in Tränen spontan äußert. Nicht persönliche Verluste entlocken ihm Tränen, sondern die Manifestation einer erhabenen Idee und der Schmerz, Erhabenes im irdischen Leben nicht gebührend gewürdigt zu sehen. s. Grain 367/368; Porte 45/46; F.-M. 105.

3. Idee und Realität.

Das eindringliche Eingehen auf Begriffe, wie „inquiétude" und „désir" und das Bemühen, ihren Sinn zu vertiefen, entspringt einem Wesen, das sich, von unbestimmter Sehnsucht erfüllt, eine höhere Welt der Ideen schafft. Eine vom Vater her ererbte Wesensverwandtschaft mit Platon ist anzusetzen. Grain 139. Er schreibt in „Grain" einmal, daß auf dem Sterbebett des Vaters ein Buch lag, das der Sterbende, bis ihm die Kräfte schwanden, in den Händen hielt. Es war Platon. — Wenn er später die in „Walter" gebrauchten uferlosen, metaphysischen Begriffe, die er in der deutschen Sprache liebte: „incertain, infini, indicible" ablehnt, lehnt er die F o r m, die ihm zu bequem scheint, ab, nicht aber den Begriffs i n h a l t an sich, den er später ebenso stark fühlt, aber, — soweit sich Ideen überhaupt in Phänomenen darstellen lassen —, klar zu definieren weiß.

Vérité, idée

Wahrheit, Idee (*ἰδέα* im Sinne von Platon), die sich durch die Phänomene oder Symbole, die Erscheinungswelt, manifestiert. Die Bestimmung der Symbole erfüllt sich einzig und allein im Dienste der Ideen.

vgl. Lalande, idée A; unter vérité kein näherer Hinweis auf Platon. Unter „idée" über Schopenhauer; „On trouve en tout cas le sens métaphysique pur dans le livre III du „Monde comme volonté et représentation de Schopenhauer, où il prend expressément l'I d é e au sens platonicien pour objet de l'art." Dieses Werk hat Gide in seiner Jugend gelesen. Man könnte vielleicht sein Verhältnis zu Schop. als durch „influence d'élection" bestimmt bezeichnen. s. influence.

In „Narcisse" setzt Gide als „primordial", als Angehöriger der Jugendreihe von 1894, die nach dem W e s e n der Dinge forscht, auf der Suche nach dem Wesenhaften, den Ideen, seinen platonischen Standpunkt auseinander: „Tout phénomène est le Symbole d'une Vérité. Son seul devoir est qu'il la manifeste. Son seul péché: qu'il se préfère. Nous vivons pour manifester." „Wir leben, um zu manifestieren." Das ist keine übernommene Phrase, sondern aus innerer Wesensverwandtschaft mit Goethe gesprochen. Vgl. Goethe: „Alles Irdische ist nur ein Gleichnis."

Die Menschen sind den Ideen unbewußt und ohne deren Weite rational erschöpfen zu können verhaftet. „Nous ignorons la seconde signification de nos actes; leur portée dans l'immatériel nous échappe." Walter 161. „Se préférer" in diesem Zusammenhang bedeutet einen Verstoß gegen die „sincérité": sich an menschliche Bindungen, äußere Ehren und Rangansprüche klammern unter Verleugnung der auszusprechenden Idee, der Wesensbestimmung, die diesen irdischen Bindungen hinderlich sein könnte: „Car tout doit être manifesté, mêmes les plus funestes choses: „Malheur à celui par qui le scandale arrive", mais „Il faut que le scandale arrive." Narc. 21.

Aber woher weiß der einzelne, w a s er manifestieren soll? Es wird dem Menschen offenbart durch „connaissance intuitive". s. Walter 130, 133. Der zu schauen Begabte, der Dichter, der Prophet, nie der in ein Dogma Eingeengte, kann aus einem Symbol der vergänglichen Welt die ganze verlorene Welt wiedergewinnen. (Narc. 17 u. 24.) In der Stille schaut der Dichter die Ideen: „mais il est des silences parfois au milieu de la foule": Die Stille ist die künstlerische Versenkung, das Vergessen der Zeit und der Umwelt. Und vielleicht, sagt Gide, hat die Welt der Ideen, das Paradies, immer nur in der künstlerischen Schau bestanden.

Höher als der Träger der Idee steht für Gide die Idee selbst. Nour ter. 79/80; „J'aimais quelques amis, — — mais plutôt l'amitié qu'eux-mêmes"; Immor. 23. Vertreter dieser ideellen Lebenshaltung muten im Umgang mit Menschen in ihrem Heroismus, die Ideen gegen fälschende Erscheinungen zu schützen und sie zur Geltung zu bringen, leicht kalt, herzlos und unmenschlich an. Viel stärker als bei Gide selbst ist diese Haltung bei seinem Onkel Charles Gide ausgeprägt. s. N. Rev. Fr., Bd. 39, S. 162, Journal 1931!

In A. Walter u. Narcisse ist der Drang geschildert, dieses Wesenhafte, geschieden vom Leibe, bewußt erschauen zu können. A. Walter vor dem Spiegel: Walter 70, 184 (darüber autobiographisch: Grain 235!). Narcisse über den Fluß gebeugt: Narc. 10.

Idée II

Die von der Erscheinungswelt unbefriedigten, dehnbaren, historisch wechselnden Vorstellungen, wie sie die Seele dem bewußten Denken des einzelnen von den Ideen (s. idée I) vermittelt. (Individualvorstellungen.) Vgl. Lalande B: idée.

Das Leben eines, wenn auch genialen, Menschen reicht nicht aus, den Abglanz der Idee in seinem Denken vollkommen wiederzugeben. s. die Ausführung darüber Prét. 26/29.

Rêve

Das Träumen. Schwärmerisch erweiterte, die Erscheinungswelt fliehende Individualvorstellung (s. idée II). Das Leben im Traum kommt besonders im „Walter" zum Ausdruck und ist auf symbolistischen Einfluß zurückzuführen: „rêve . . . — — Puissance de la chimère! Dominer toute chose et par la seule ferveur de l'âme." Walter 158.

Opinion

Eine subjektive und objektive beurteilende Äußerung, die der kritische Geist als nicht alle Erkenntnismöglichkeiten in sich schließend erkennen muß. vgl. Lalande A: Kant: „M e i n e n ist ein mit Bewußtsein sowohl subjektiv als objektiv unzureichendes Fürwahrhalten." Platon unterscheidet bei der *δόξα* zwischen: *εἰκασία* und *πίστις*; bei *νόησις* zwischen *διάνοια* und *ἐπιστήμη*; es ist aber auch *νόησις* an Stelle von *ἐπιστήμη* zu finden. s. Platon, Menon, Kap. XXXIX, 97 C und Polit. Buch V, 447 B, Buch VII, 534 A. vgl. hierüber Lalande, Remarque.
Die Meinung ist nicht vom Ich zu lösen und gesondert zu betrachten. Die Individuen wähnen ihre Meinungen angenommen, gewählt oder erfunden zu haben. Die Meinungen sind ihnen vielmehr naturgegeben und die Individuen ihnen verhaftet: „les opinions n'existent pas en dehors des individus." Journal 12 u. ähnlich Journal 132.
Auf die Unzulänglichkeit der „Meinungen" bezogen, die ein dauerndes Festhalten an ihnen verbietet: „A cause des autres, j'ai dû m'en faire quelques-unes; — — quand je suis seul, je les renie." Prét. 120.

Etre chimérique

In eine Individualvorstellung (s. idée II) vernarrt, nicht zu Kompromissen mit der Erscheinungswelt oder fremden Individualvorstellungen geneigt sein. Eveline in „Ecole" wird als „chimérique" bezeichnet. s. Ecole 145, 157/158; S y m p h. 17/18.

Fantastique

Metaphysisches Gefühl der Unwirklichkeit außerhalb des Ich liegender Phänomene.
Kurz vor Morgengrauen: „l'heure un peu fantastique où rentrent du sabbat les sorcières." Congo 158; Dost. 200; Tchad 21: irréel im selben Sinne.

Illusion

Individualvorstellungen, die unter Verkennung der Phänomene nicht zueinander gehörende Phänomene und Ideen (I) verknüpfen. s. Lalande A, wo der direkte Hinweis auf die falsche Verknüpfung fehlt.
Ich fürchte, er macht sich: „de grandes illusions sur sa future épouse." Ecole 56.

Révéler

Durch Manifestation der aufmerkenden Außenwelt die Schau der Ideen (I) ermöglichen. Rév. legt immer den Hauptnachdruck auf den Wert, den Gewinn, für den S c h a u e n d e n, während „manifester" ihn auf den M i t t l e r der Idee (I) legt.
„la traduction de Hammer; c'est celle qui, en 1812, révélait l'Orient au grand Goethe." Prét. 158.

Réalité
Alle konkreten Phänomene, deren greifbare Existenz von Menschen, die durch Idealismus und Glaube nicht befangen sind, bestätigt werden kann. Sehr interessant ist die Bemerkung bei Lalande unter Critique zu réalité am Schluß, wo alle Metaphysik, die in den Begriff hineingelegt werden könnte, als sekundär und unfranzösisch vom allgemeinen, echten, französischen Sinngehalt des Begriffes „réalité" abgesondert wird: „Réel, en français, veut dire surtout véritable, authentique, sincère, solide"; usw. In der Reinerhaltung dieses Begriffs, der scharfen Abgrenzung, dem Nebeneinander, Miteinander, nicht Durcheinander von ideellen und reellen Begriffen zeigt sich Gide als echter von logos und ratio bestimmter Franzose. „Rome: Ces toits sont beaux. — — je ne rêve point; — — Pourquoi, devant cette r é a l i t é fermerais-je les yeux pour rêver?" Amyn. 214.
Gefühle sind von Realitätsbegriffen auszuschließen. s. F.-M. 94/95.
In F.-M. 261, 278/279 wird Schopenhauers idealistische Haltung, wie sie in seinem Werk: „Die Welt als Wille und Vorstellung" zum Ausdruck kommt, dem Realismus, der erkenntnistheoretisch im Gegensatz zum Idealismus eine von der Ich-Schau unabhängig bestehende Außenwelt annimmt, gegenübergestellt. Vgl. „Grain" 264/265: über sein Verhalten in der Jugend zu Schopenhauers Idealismus und zum Realismus.
F.-M. 138, wie auch an anderen Stellen, spielt er auf das Verhältnis zwischen gesundem Realismus, da, wo er unbedingt erforderlich ist, und Formen des „Glaubens" an, bei denen eher der gute Wille vermißt, als die F ä h i g k e i t zur Realerkenntnis bezweifelt werden muß.

Seconde réalité
Grain 26/28 schildert er in Erinnerung an seine Kinderzeit den Unterschied, den er sich als Kind zwischen den Begriffen „rêve" = Traum im Schlaf, „réalité" s. oben und „seconde réalité" schuf. (s. Schilderung des Festabends im Hause u. Tod des Vaters.) Er erlebt außer der alltäglichen, bürgerlichen Welt eine kindlich-romantische, von Märchen und Aberglauben durchwebte, metaphysische Vorstellungswelt, die „seconde réalite", eine Spaltung, die daran erinnert, wie Wirklichkeit und — mit Gides Worten — „zweite Wirklichkeit" bei E. Th. A. Hoffmann sich in komischer Verzerrung gruselerregend überschneiden, z. B. im goldenen Topf: Der Studiosus im bürgerlichen Leben und im Hause des Archivarius, Äpfelweib und Türklopfer usw. Bemerkenswert ist, daß Gide stets abends, zur Zeit der Steigerung des Lebensvorganges, die nervösen Naturen noch intensiver spürbar ist, eine „seconde réalité" ahnt. Auch später ist er noch sehr empfindlich für den Unterschied zwischen Abend- und Morgengedanken: Isa 35 und: „On peut agir inconsidérément le soir, dans l'ivresse; mais les résolutions du petit matin portent leur plein changement de vertu." F.-M. 392.
In der Entwicklung des Kindes von der Annahme einer „zweiten Wirklichkeit" bis zur späteren, tiefsten Erfassung von Platon und Christus, eine Erfassung, die durch die kindlich-metaphysische V o r s t e l l u n g s f ä h i g k e i t als innewohnende A n l a g e gewährleistet war, wiederholt sich die weltgeschichtliche Entwicklung von dämonenerfüllten Naturreligionen bis zu Platon und zum Christentum. Das biogenetische Grundgesetz, das Gesetz von der Ontogenesis als Wiederholung der Phylogenesis wirkt sich hier sichtlich auf intellektuellem und psychischem Gebiet aus. „Wenn auch die Welt im ganzen vorschreitet, die Jugend muß doch immer wieder von vorn anfangen und als Individuum die Epochen der Weltkultur durchmachen." Goethe zu Eckermann 1827.

C. Rational-empirische Begriffe.

1. Das Denken.

Die unter C zusammengestellten Begriffe zeigen Gide als Angehörigen typisch französischer Geisteshaltung, die durch jahrhundertelange Pflege einer nationalen Geneigtheit zu streng-rationaler, aristotelischer Weltschau französischer geistiger Leistung ihr Gepräge gibt. Gide ist somit Angehöriger der Denkform D (s. Ed. Wechßler: Die Generation als Jugendreihe). Er lebt in der Welt des reinen Gedankens, in der Welt des Logikers und Kritikers, der leicht zum Skeptiker wird. Das Denkgesetz ist ihm vor allem heilig, er haßt „désordre" und „confusion" und glaubt an das Wunder der urewigen Gedanken.

„— — l'esprit d'insouciance, de blague, d'ironie. — — J'ai dit qu'il fallait y voir — — la grimace de la France; que le véritable esprit de la France était un esprit d'examen, de logique, d'amour et de pénétration patiente." F.-M. 336.

Cerveau

Hirn. Alle rein geistigen Fähigkeiten des Gehirns, die bei geistiger Inanspruchnahme alle zugleich, aber in verschiedenen Intensitätsstufen tätig sind, so daß eine speziell in Anspruch genommene Fähigkeit der Intensität nach dominiert. s. Grain 16, 48, 63; Congo 106.

Raison

Bei kritischer Selbstüberwachung in Wirkung tretende sachliche Vernunft, die sich den Regungen von „âme" und „cœur" entgegensetzt und sie unterdrückt, um

a) für eine günstige Stellung innerhalb der Gemeinschaft zweckdienliche Handlungen geistig vorzubereiten (persönliche raison);

b) von konkreten Phänomenen ausgehend, wissenschaftliche Erkenntnisse = abstrakte Phänomene zu bilden (wissenschaftliche, rationalisierte Empirie).

„Le fou" und „le passionné" verstoßen gegen die Vernunft. Vgl. Lalande A, B u. E.

„La raison! — — Elle s'oppose toujours à l'âme; quand le cœur s'élance, elle l'enfrène." Walter 83. Gerade in „Walter", dem Erstlingswerk, muß naturgemäß der quälende Gegensatz „raison" — „âme, cœur" seiner Jugend entsprechend scharf hervortreten.

Die Erkenntnisse der „raison" auf empirischer Basis im Sinne d. philos. Naturalismus stellt er in Gegensatz zur „connaissance intuitive"; s. Walter 129/130, 133. Vgl. Lalande C: Connaissance naturelle en tant qu'elle s'oppose à la connaissance révélée.

Intelligence

Unparteiische, kritische Gabe der Einsicht in Ursachen und Wirkungen, die mit dem zu Beurteilenden im Zusammenhang stehen und die daraus entstehende Erkenntnis der Unerschöpflichkeit dieser Zusammenhänge. Vgl. Lalande C, D, E, abgesehen von dem Hinweis auf die Unerschöpflichkeit, die Gide besonders betont: „épuiser la matière; cette prétention n'appartient qu' à des sots — —" (sot ist der, der unfähig zur verstandesmäßigen Erfassung der Kausalgesetze ist) „un esprit intelligent sait, au contraire,

que sur n'importe quoi il reste d'autant plus à dire qu'un plus intelligent en a d'abord parlé." Nouv. Prét. 50. Über Unparteilichkeit s. Dost. 50, 69. Der verstandesmäßigen Einsicht sind im Metaphysischen Schranken gesetzt. s. Nouv. prét. 238.

Intellect

Die Anlage, die neben anderen geistigen Tätigkeiten die Ausübung der „intelligence" ermöglicht.

Intellectuel

Der in der Anwendung des Intellekts Geschulte.

Esprit I

Das Intelligenz voraussetzende, anmutige, geistige Spiel, reelle, rationale und ideelle Begriffe in logische Verknüpfung zu bringen, wobei die Tätigkeiten von „cœur", „âme" und „intellect" sich nicht vermischen, sondern der Intellekt bewußt kritisch „cœur" und „âme" beherrschend gegenübersteht. Vgl. Lalande C, D.

Über Mozart: N. Rev. Fr. Journal 1931, Bd. 38, S. 990.

Emmanuèle versucht ihre Gefühle durch „esprit" zu verbergen: „ton esprit dominait ton âme." Walter 62.

Esprit II

Geist; Mensch als denkendes Wesen, dessen geistige Eingliederung, nähere Bestimmung, als bekannt vorausgesetzt werden kann oder beschrieben werden muß. „Esprit" ist in diesem Fall meist mit Personalpronomina oder Eigennamen zu übersetzen.

Ingénieux

Ingénieux ist ein Werk, in dem die „intelligence" findige Einsicht, die „raison" praktische Anwendbarkeit und der „esprit" geschickte, nach außen gefällig wirkende Verbindung dieser Eigenschaften vereinen.

In einem Museum wird das Treiben der Straße im kleinen wiedergespiegelt: „par un ingénieux jeu de glaces." Grain 83.

Penser

Die divergenten Vorstellungen, die dem Begriff „penser" innewohnen, sind aus der universalen Art Gides zu erklären. Die Grundlage für beide Begriffe bleibt das rationale Abwägen.

I. Von der Idee (I) zur Realität hingehend; als Übergang zum Handeln das logische Abwägen von Vorstellungen, deren irdische Darstellung der sowohl wägende als handelnde Arbeit vollziehenden Person genügen.

II. Von der Realität zur Idee (I) hingehend; das logische Abwägen von Vorstellungen in dem Bestreben, die geschaute Idee anderen in Symbolen zu vermitteln, ihnen die leidvoll als mangelhaft erkannte praktische Ausführung überlassend. (Über Verarbeitung von Vorstellungen vgl. Eisler.)
Er führt aus, daß Nietzsche, der im Sinne von II. „denkt", an der Frage: „Was kann der Mensch?" zugrundegeht, während Griechen, Römer und Renaissance-Menschen diese Frage im Sinne von I. stellten und sie als Tatmenschen oder Künstler, gesund im Irdischen wurzelnd, lösten. Er teilt, wie man es leicht bei seinen eigenen Werken tun kann, Dostojewskis

Romangestalten in diese beiden Klassen der Denker ein, eigentlich in Handelnde und Denkende, wenn man „denken" nur das Denken im Sinne II. nennen will. Dabei stellt er fest, daß der geistig-seelisch Höherstehende im allgemeinen der Denker, der geistig-seelisch Niedrigerstehende der Handelnde ist; s. Dost. 231/234. Dem Unerfahrenen und Uneinsichtigen fällt es leichter zu handeln, da er durch die Erwägung der Unzulänglichkeit der Ausführung und der Gefahren, die ihm drohen, innerlich nicht gehemmt wird: „L'ignorance des dangers fait leur force." Mit dem Handeln wächst aber die Erkenntnisfähigkeit Gefahren und Unzulänglichkeiten gegenüber — soweit es sich um geistig-seelisch entwicklungsfähige Menschen handelt — und die Kraft und Einsicht, sie zu vermeiden: „L'expérience instruit plus surement que le conseil." F.-M. 434/435.

In allen Werken, in denen viele Handlungen vorkommen, z. B. „Vatican", ist „penser" im Sinne I. zu verstehen; „penser" im Sinne II. findet sich in den handlungsarmen Werken, zu denen in diesem Zusammenhang „Walter", obgleich handlungsarm, nicht zu rechnen ist, da hier die exakten Begriffe fehlen und das „rêver" vorherrscht.

Die Tatmenschen kultivieren in sich durch fortgesetztes Handeln das Gefühl für ein praktisch-nützliches Verhältnis zwischen Einsatz und Gewinn; Über das Verhalten Alissas („Porte"): „Héroïsme gratuit — — héroïsme absolument inutile." Gide vergleicht es dem, was Bossuet von den Galliern und ihrer unbedachten Kampfeswut sagt, die ihnen im Verhältnis zu ihren Eroberungen viel zu viel Opfer einbrachte im Geegnsatz zu den sich weise vor dem Untergang schützenden, lebensklugen Römerführern. Nouv. prét. 172/173.

Songer I = Rêver.

Songer II

Die Vorstellung um etwas Wirkliches (réalité) kreisen lassen Liegt das Wirkliche in der Vergangenheit, so ist

Songer III = Souvenir = vergegenwärtigen, v o r - stellen.

Réfléchir

Mittels der „intelligence" durch Erinnerung an Vergangenes und Vorausnahme des Zukünftigen eine Ü b e r s i c h t über vorliegende Probleme aller Art anstreben. Bewegt sich das „réfléchir" nur um die eigene Person, so ist es ein: mit sich zu Rate gehen, sich auf sich selbst besinnen, das aber, wenn es tiefer geht, sich nicht auf Lösung von Augenblicksfragen beschränkt, sondern Probleme des Daseins überhaupt anschneiden muß. Vgl. Schopenhauer: „zur Besinnung kommen". Vgl. Lalande: réflexion A; das Besinnliche nach deutscher Art ist bei Gide ganz besonders unterstrichen. Der innerlich zerrissene, von Gott verlassene Saul: „j'ai besoin de rester seul pour réfléchir." Saul 182. s. bes. Immor. 26; F.-M. 304.

Méditer (got. miton, ahd. mezzōn „er m e s s e n"!)

Etwas für das Ich gewiß als real oder ideell (II) Bestehendes oder Vorzunehmendes einer beabsichtigten späteren Wirkung wegen s o r g f ä l t i g bis in alle E i n z e l h e i t e n kritisch-rational durch m e s s e n d prüfen.

Der Entschluß war: „le résultat de longues méditations — —; car chaque action de maman était toujours très raisonnée." Grain 106.

2. Das Forschen.

Reculer

Abstand nehmen, um einen Blickpunkt zu erreichen, von dem aus das Subjekt das zu beurteilende, durch vorheriges, liebevolles Versenken in dasselbe vertraute Objekt sieht, wie es in Wirklichkeit (réalité) ist, ohne Fälschung durch das subjektive Schauen.

„Pour bien juger, il faut s'éloigner un peu de ce que l'on juge, après l'avoir aimé." Caract./Div. 31. Das bei der Selbstbeurteilung nötige Sich-von-sich-selbst-Entfernen ist Inci. 23/24 mit „se renoncer" bezeichnet. s. Inci 25, 44; Prét. 128.

Oublier

Alles, was an diesem objektiven Erkennen hindert, bewußt willensmäßig ausschalten. s. F.-M. 469; Lettres/Div. 195/196, 162, 199.

Non prévenu

Die Geisteshaltung, bewußt willensmäßig Vorurteile beim Beurteilen auszuschalten.

„Un esprit non prévenu" ist der Titel eines Werkes, das Beobachtungen enthält, die nicht in einer bestimmten Richtung festliegen, sondern uneigennützig, allseitig gesehen sind, wie alle seine Beobachtungen in seinen Werken, eine Vorurteilslosigkeit, die sein ganzes Schaffen so wertvoll macht. s. Dictées/Div. 114/116; Congo 125 préjugé im selben Sinne.

Diese drei Begriffe sind die notwendigen Voraussetzungen für die folgenden dieses Abschnitts.

Examiner

Ein Objekt auf seine Eigenart hin mit allen Methoden der exakten Wissenschaften untersuchen. s. Grain 16, 25, 35, 117 usw.

Connaître

Von einem zu prüfenden Objekt alle Einzelheiten zur Kenntnis nehmen, um sich, indem man sie zusammenstellt, ein geistiges Abbild der Wirklichkeit bilden zu können.

Vgl. Lalande, critique, 2. Abschn., wo in Bezug auf den in A u. B. dargelegten Unterschied (unter B wird zum Unterschied von A auf die Notwendigkeit des ins einzelne gehenden Erkennens hingewiesen) gesagt ist: „le mot implique toujours que cet objet est pensé — — d'une façon qui peut être partielle, mais qui en tout cas est véridique." Das „véridique" ist also im französischen unterstrichen; so ist es auch bei Gide.

S. „Isa." 96/99, der Realist und der Idealist über connaître.

Voir

Trotz der den Inhalt verbergenden Hülle das Wesen des Inhalts hinter ihr kritisch-rational erfassen.

Der Kellner auf die Behauptung des Prom. hin, er habe keinen Beruf: „Rien qu'à voir Monsieur, on voit bien qu'il a fait quelque chose." Prom. 24. s. Ecole 126; Pal. 17; Grain 170, 241 usw.

Observer

Alle dem menschlichen Intellekt zu erkennen möglichen Tatsachen, wie sie sind und nicht, wie sie bequem wären, einer sympathischen Theorie

als Stütze zu dienen, zu innerst ehrlich und uneigennützig feststellen und ordnen; das ist der einzig sichere Weg für eine im mathematischen Sinne richtige Realerkenntnis. s. Lalande: „observation" im Gegensatz zu „expérimentation".
Das Beste, das eine Theorie der Wissenschaft geben kann, ist der Anreiz zu rationaler, forschender Weiterarbeit. Das Vorwärts-Wollen ist hier vor allem wesentlich. s. Inci. 86. Über die Gefahr, in einer Theorie befangen zu sein: N. Rev. Fr. Bd. 38, S. 994: „c'est toujours ce qu'il cherchait qu'il trouve, — —." S. 998/999; ferner: Nouv. prét. 160/162, 175; Cory. 91/93; Inci. 77; Journal 132/135; usw.
Bei Selbstbeobachtung eintretende Spaltung des Menschen in spontan wirkendes Ich und beobachtenden Kritiker. Dauernde Spaltung hat Zerrüttung des Menschen zur Folge: Armand in F.-M. F.-M. 469/470.

Savoir

Selbstlos im faustischen Erkenntnisdrang für den Intellekt Faßbares und Unfaßbares rational ergründen wollen. In „savoir" steckt die Freude des Naturwissenschaftlers am geistigen Erfassen; der Begriff bleibt also in den Anfangsgründen des Faustischen stecken, ohne die wehmütige Erkenntnis, „daß wir nichts wissen können!" und die Ironie: „und wie wir's dann so herrlich weit gebracht" einzuschließen.
Hat als Knabe eine märchenhaft schnell wachsende Wunderpflanze; beobachtet sie unablässig: „Or j'étais tourmenté de savoir par où le développement se faisait." Grain 143. s. Walter, Poésies 261/262; Urien 58; Saul 15, 105, 112; Prom. 65/66! Oedipe ist der Mann, der selbstlos um jeden Preis allem auf den Grund gehen will.

Curiosité

Durch Kühnheit und Kraft des Geistes, bewußte Uneigennützigkeit und bewußt-willensmäßige Ausdauer zum Forscherdrang veredeltes triebhaftes Fasciniertsein. Der Begriff, wie Gide ihn versteht, kann deshalb nicht auf T i e r e bezogen werden. Um die klare Definierung dieses Begriffes hat sich Gide mit besonderem Interesse bemüht, da die „curiosité" ein Mittel ist, N e u e s zu finden, und er als „curieux" stets auf der Suche nach Neuem ist. Sehr wichtig: N. Rev. Fr. Bd. 29, S. 666/668 (Faits div.), Bd. 28, S. 240, 534/535, 810; F.-M. 76/77: Bernard besitzt „cette «fatale curiosité»", wie sie Fénélon nennt; F.-M. 460/461: indiscrétion als „état embryonnaire" der „curiosité"; Vatic. 277; Inci. 24; Dost. 89; N. Rev. Fr. Bd. 38, S. 994/995; Journal 1930.

Voyager

Das Wort „voyager" hat Gide umgedeutet und mit neuem Sinn erfüllt. Die Franzosen haben kein Wort für „wandern". Das Wandern und Gehen ist vorzugsweise germanisch. Noch heute gehen die Franzosen im allgemeinen nicht gern. Daß es auch Franzosen gibt, die dem Wandern zugetan sind, beweisen Werk und Leben von A. Gide und unter anderem von G. Duhamel. „Voyager" bekommt nun durch Gide einen neuen Sinn, einen germanischen Sinn, es heißt: umherreisen, um zu sehen, um auf eigenen Pfaden und nicht auf den für „Fremde" zurechtgemachten „abenteuerlichen" Wegen mit offenen Augen, unvoreingenommen überall, besonders in der N a t u r, Neues zu entdecken. So, wie es im Robinson am Anfang zu lesen ist: „Der junge Robinson wuchs heran, und sein Vater wünschte, daß er Kaufmann werden möchte; aber dazu hatte er keine Luft. Er sagte,

er wolle lieber in die weite Welt reisen, um alle Tage recht viel Neues zu hören und zu sehen." (Robinson von J. H. Campe, herausgegeb. von A. Günther, Verl. Jugendhort.) So zieht der junge Gide nach dem Abitur hinaus, um die Brétagne zu durchstreifen: „sac au dos et sans compagnon" Grain. Ähnlich Walter 125/126: „j'ai fait mon voyage en Auvergne, seul, à pied, — —." Das ist echte Wanderlust nach deutscher Art. In dieser Gemütsverfassung unternimmt er alle seine Afrikareisen: „Ce que nous voulons, c'est précisément quitter les routes usuelles, c'est voir ce que l'on ne voit pas d'ordinaire, — —." Congo 82; s. Prét. 115; Prét. 212. Im Gegensatz dazu Kritik an der Kulturlosigkeit moderner Automobilisten, die gar nicht s e h e n, sondern nur möglichst viele Kilometer schaffen wollen; Menschen, die ausschließlich in Denkform C, der Welt der Körper, leben, für die Gide selbstverständlich auch Verständnis hat, die ihm aber in eine höhere Welt, die kosmisch-organische, eingeordnet ist. s. Inci 81! (s. Ed. Wechßler: Die Generation als Jugendreihe.) Obgleich Gide als echter Franzose überall nach einem erzieherischen Wert fragt, sieht er deutlich die Lächerlichkeit der Übertreibung des Bildungseifers. Pal. 107/108 sagt der Dichter zu Angèle: „comprenez donc que le plaisir que nous peut procurer un voyage, n'est qu'accessoire. On voyage pour l'éducation — —." Spott auf die, die reisen, „weil Reisen bildet". Spott auf den Spießer, der nur daran denkt, zu „profitieren", alle sich ihm entgegendrängende Freude verdorren läßt und doch nur seine eigene Engstirnigkeit in alles hineinsieht, ein Typ, der von Goethe in Wagner charakterisiert ist:

„Verzeiht! Ich hör' euch deklamieren;
Ihr last gewiß ein griechisch Trauerspiel?
In dieser Kunst möcht ich was profitieren,
Denn heutzutage wirkt das viel."

3. Das Erziehen.

S'instruire, s'enseigner

I. Sich unterrichten im streng kritisch-rational-empirischen Sinne, um die Fähigkeit zu erlangen, am eigenen geistig-sittlichen Fortschritt, an dem eines größeren Zusammenschlusses oder dem der ganzen Menschheit mitarbeiten zu können.

II. Verächtlich ist für Gide die materialistisch-eigennützige Sucht, alles nur insofern als wertvoll anzuerkennen, als es, gutwillig oder nicht, eine Lehre abgibt, um die Verfolgung persönlicher Interessen, gleichgültig, ob dem sittlichen Fortschritt entgegenwirkend oder nicht, zu rechtfertigen. Menschen dieser Art trachten nur nach „profit", fragen stets: „à quoi ça sert" und verachten „tout ce qui ne sert pas"; sie vertreten den „do ut des"-Standpunkt. Robert und sein Sohn repräsentieren diesen Typ. s. Ecole 53/54, 104, 101, 105, 99, 169 (utile); Journal 96; Inci 60; **N. Rev. Fr. Bd. 38, S. 996.**

„Profit", „servir" und „utile" verwandeln sich in wertvolle, ethische Begriffe, wenn sie in der Bedeutung von I gedacht sind. s. F.-M. 233/234, wo es Bernard als Sekretär bei Edouard nach nützender Betätigung drängt; Congo 95, wo sich Gide in edelster, selbstlosester Weise für die Neger einsetzt; Journal 18: „Tout ce qui ne peut servir alourdit"; gemeint ist die klassisch-aristotelische Forderung des Maßhaltens; hier in Bezug auf das literarische Schaffen: Kein Wort zuviel, kein Wort zu wenig.
„Utile" im edlen Sinne vgl. Lalande A im Gegensatz zu C.

Instruire, enseigner

Ein Kind in kritisch-rational-empirischem Sinne geistig so weit fördern, daß es aus eigener Kraft bewußt den jeweils erreichten Kulturzustand erreichen und darüber hinaus dem allgemeinen Fortschritt dienen kann. Überall in „Grain" ist dieser Begriff so zu verstehen.

Professeur

Ein echter Lehrer ist, wer altruistisch, geduldig und freudig lehrend das „docendo discimus" erfährt. „cette opinion courante que, pour les débuts, tous les maîtres se valent" Grain 237; diese Ansicht teilt Gide nicht, sondern ist der Überzeugung, daß das Wesentliche einer guten Ausbildung der Grundstein ist, den ein Berufener legte.
„j'ai la passion de l'enseignement" hebt die Erklärung, keine Schüler haben zu wollen, nicht auf, da es sich bei „enseigner" um eine Förderung zur geistigen Selbständigkeit handelt, während das Keine-Schüler-haben-Wollen von der Furcht vor der Vergewaltigung ichhafter Leistung bestimmt wird. Fichte will in der Art keine —ianer haben. Grain 236. Sehr wichtig: Grain 206, 237; Ecole 107/108.

Former

Ein Kind aus dem unbewußten Dämmern des Kindseins wecken und zum innerlich sich über sich selbst klaren und nach außen hin sein Ich klar ausprägenden Erwachsenen machen. Das ist ein typisch romanischer Begriff. Die Schätzung des Internats in Frankreich kommt daher, weil es Kinder erst zu Menschen macht.

In F.-M. vollzieht sich die Hinwendung zur Beobachtung des „informe", das der Franzose aus der Literatur fernzuhalten bemüht war und das erst mit L. Aragon und A. Breton, den Führern des Surrealismus, als interesseverdienend zum Mittelpunkt gemacht und zu ergründen versucht wurde. Valery Larbaud, Philippe Soupault, Drieu La Rochelle und viele andere widmeten sich nach dem Kriege Beobachtungen dieser Art.

Während der Deutsche im Kinde schon Keime zum Künftigen ansetzt (Goethe: Wahrheit und Dichtung, Keller: Der gr. Heinr. usw.), betont Gide in „Grain" immer wieder das „obtus" „larvaire" im Kinde. s. Grain 64, 66, 67, 121. Daß man das Kind in anderer Weise betrachten kann, sieht er klar bei Dostojewski, der „des êtres — — à peine formés" als selbständige Wesen und „la genèse des sentiments" schildert. Das unternimmt Gide selbst in F.-M., einem echten Kinderroman, in dem vom Überzarten bis zum Verbrechertyp alle Arten von Kindern ihr Eigenleben führen. In F.-M. ist die Frage der „éducation" angeschnitten.

Education

Der Versuch, durch äußere Einwirkungen den Menschen in der Gestaltung seines sittlichen Ich zu lenken. Vgl. Lalande über den Unterschied zwischen „instruire, enseigner" u. „éduquer".
Gide ist der Ansicht, daß die Erbmasse bestimmend ist und die Erbeigenschaften sich trotz aller äußeren Einwirkungen immer wieder geltend machen. Es ist wohl möglich, Angelegtes, noch nicht Sichtbares, zu wecken, nicht aber „Böse" zu „Guten" zu machen (vgl. sympathie). Deshalb müssen „Unverbesserliche" zum Schutze der Gesamtheit so gehalten werden, daß sie nicht schaden können (vgl. justice). „L'hérédité, — — ça triomphe de tout. Il y a certains mauvais sujets que rien n'amende; ce

que nous appelons: les prédestinés. Il est nécessaire — — de les tenir très serrés." Handelt es sich um „bonnes natures", kann man dagegen die Zügel lockern. F.-M. 288/289.
Der Gedanke, daß die Selbsterziehung die wertvollste ist, daß jeder sein ihm allein bekanntes und vertrautes Wesen am besten nur selbst vervollkommnen kann, findet sich in „Nour. ter." 189/190. „Eduquer la foule": Prét. 127/128: Die Masse in künstlerisch-kultureller Hinsicht auf ein höheres geistig-ästhetisches Niveau zu heben versuchen. Sehr wichtig: Grain 192, 222; F.-M. 20/21; N. Rev. Fr. Bd. 39, S. 33/34, Journal 1931.
Vom Triumph der Anlage über äußere Einwirkungen spricht Goethe, Faust II. Klass. Walpurgisn. Faust rühmt Chiron als Erzieher. Chiron:

„Das lassen wir an seinem Ort!
Selbst Pallas kommt als Mentor nicht zu Ehren;
Am Ende treiben sie's nach ihrer Weise fort,
Als wenn sie nicht erzogen wären."

Entsprechende Bedeutung hat der Begriff

Influence.

Der Einfluß trägt nicht von außen Artfremdes an den Menschen heran, sondern weckt, was in ihm liegt, durch artähnliches Beispiel. „l'influence — — ne crée rien: elle éveille." Wesensfremdes, das ihn abstößt, läßt den Menschen Eigenes in sich festigen; s. „l'influence par protestation" Dictées/Div. 107/109. Das kann sich selbstverständlich nur auf Naturen beziehen, bei denen etwas, das geweckt werden kann, vorhanden ist. Über die „franche imitation" des Starken und „pastiche" des Schwachen s. Prét. 30. Das entspricht wieder den Gesetzen in Bezug auf „fort-faible". Die Menschen suchen unbewußt die ihnen entsprechenden Einflüsse: „influence d'élection". s. **Prét. 7—34!** s. Lalande, wo die Betonung des weckenden Einfl., die Gide eigentümlich ist, fehlt.

D. Totalität.

1. Widersprüche.

In den folgenden Begriffen kommt Gide als feinfühliger Psychologe zur Geltung.

Complexité

Der naturgegebene Zustand, bewußt oder unbewußt mehrere Wesensarten zugleich und eng aneinandergebunden in sich zu bergen.
Schon der junge Gide weiß um die Vielheit in sich: s. Walter 121/122; ferner: Dost. 52, 53, 71, 180/181; Grain 253, 282.

Diversité

Da jede Wesensart um ein weniges mindestens von der andern verschieden ist, bedeutet die „diversité" ein Innewohnen nach den verschiedenen Richtungen auseinanderstrebender Wesensarten, die sogar einander entgegengesetzt sein könnn. „j'étais grisé par la diversité de la vie — — et par ma propre diversité . . ." Grain 275/276. Das führt zum Begriff der

Contradiction

Der aus der „diversité" erwachsende Widerspruch im Menschen, der ihn moralisch berechtigt, Entgegengesetztes, das sich zum Ganzen ergänzt, zu vertreten und nicht den Entweder-oder-, sondern den Sowohl-als-auch-Standpunkt einzunehmen, wo es sich um philosophische Einsichten handelt. Viele psychologische Rätsel finden ihre Lösung, wenn man die Möglichkeit des inneren Widerspruchs zur Erklärung hinzuzieht: Dost. 170/171.

Gide stellt diese „contradiction profonde" der „légère opposition de surface" eines Schriftstellers gegenüber. Nouv. prét. 119.

Sehr wichtig: Pages inédites, Morc. chois. S. 433/435: „cohabitation en moi des extrêmes;" Caract./Div. 11/12; Nouv. Prét. 53/55; Journal 11; Inci. 86. Das führt zur Erkenntnis der

Totalité

Die Ganzheit im Sinne von Leibniz, der den Menschen als Mikrokosmos, als Spiegel des Makrokosmos, sieht; die alles in der Welt Mögliche umschließende Einheit. „Je — — n'existe qu'en totalité." Immor. 162.
Das Gide innewohnende Streben nach der Entfaltung seiner Totalität macht ihn zum „Wegbereiter" jeder neuen Jugendreihe. Er erfaßt jede neu aufkeimende Bewegung, da er sie selbst in seiner „diversité" schon einmal ersehnt hat; er leitet aber wieder zu neuen Jugendreihen über, da er voll innerer Widersprüche alsbald die notwendige Ergänzung zu dem Programm der verflossenen Jugendreihe aus sich heraus findet.

Gide lebt wie Nietzsche und Goethe und jeder wahrhaft Große in allen vier Denkformen zugleich. (s. Ed. Wechßler: Die Generation als Jugendreihe.) Er ist in der Welt der Körper heimisch, die ihm in die kosmisch-organische Welt eingeordnet ist. Er ist Ethiker wie Schiller und Fichte und ist zugleich Herr des scharf begrifflichen, logischen Denkens.

Seine universale Art erklärt wohl auch, daß er in Deutschland mehr Freunde gefunden hat als in Frankreich, wo der Begriff der „totalité" schwer verständlich und ungewohnt ist; man warf ihm Unbeständigkeit vor, ohne den tiefen Sinn des in der Welt bestehenden, lebenschaffenden Widerspruchs, den er auch im Menschen erkannte und der sich in seinem ganzen Schaffen spiegelt, zu erfassen. Er lebt in der Metaphysik des Gegensatzes; Mensch sein, heißt Totalität von Gut und Böse sein, wie es bei Nikolaus von Cusa (coincidentia oppositorum!), Boehme, Goethe und Nietzsche zu finden ist. Über den Einfluß seiner Herkunft und Erziehung auf seine Mannigfaltigkeit s. Grain u. Prét.:. La Normandie et le Bas Languedoc, bes. S. 71/72.

Inconséquence

Scheinbare Inkonsequenz des Handelns und Denkens, die auf inneren Gegensätzen beruht und die es unmöglich macht, den Menschen unter eine Formel zu bringen und aus vergangenen Äußerungen mit Sicherheit zukünftige erschließen zu können.

„sans doute cette apparente inconséquence cache-t-elle une séquence plus subtile et cachée;" Vatic. 210/211; Vatic. 245 wird dieser Gedanke mit den Begriffen „désintéressé" und „sincérité" verknüpft. Es ist immer an die spontane Inkonsequenz gedacht zum Unterschied von „inconséquences affectées; F.-M. 427. Daß Gide diesen Unterschied offen herausstellt, ist ein Beweis für die Tiefe seines Begriffs. Sehr wichtig: Dost. 75, 169/171; Vatic. 106/107; Inci 169. Im Gegensatz dazu:

Constance (im psycholog. Sinne: Stabilität. Nicht der stoische Begriff d. constantia!). Die selten anzutreffende, naturgegebene, gleichbleibende Denkart und Handlungsweise eines geistig-seelisch wertvollen Menschen, aus dem nie Unerwartetes hervorbricht. „je peux admirer, chez quelques rares, ce que l'on appelle «l'esprit de suite»; zu diesen „quelques rares" gehört sein Onkel Charles Gide. s. darüber: N. Rev. Fr. Bd. 39, S. 485, Journal 1932. Meist ist dieses konstante Wesen aber künstlich angenommen. F.-M. 427.

Déséquilibre intérieur

Auf physiologischen Störungen beruhende, seelische Zerrissenheit, starke Schwankungen der Gemütsstimmungen, die einen edlen Charakter treiben, auf einem Gebiete ein Mittel zu finden, um in sich und anderen die innere Harmonie, d. h., die Ermöglichung des Nebeneinander alles Konträren, herzustellen. Gide bezeichnet diese Eigenschaft, die er von sich selbst nur zu gut kennt, als einen Antrieb jeglichen reformatorischen Schaffens. Grain 330 spricht er in Bezug auf sich selbst von „humeur insociable" und „crises de dépression"; s. Grain 334. „Socrate avait son démon, saint Paul la mystérieuse «écharde dans la chair», Pascal son gouffre, Nietzsche et Rousseau leur folie." Damit ist nicht gesagt, daß jeder Reformator ein „déséquilibré" sein muß. Der Ton liegt auf der umwälzenden Herausarbeitung von ganz Neuem zur inneren Hilfe für die Menschheit. Diese Reformatoren unterscheiden sich von den Reformatoren äußerer Einrichtungen, den Gesetzgebern. Dost. 265/268; ferner Dost. 183/184; Inci 91/92, 106, 124; F.-M. 207.

Ennui

Schwermut; durch atmosphärische Bedingungen und Einwirkung von lebensferner, menschlicher Umgebung ausgelöster, durch physiologische Störungen angelegter, physisch-psychischer Alpdruck des Abgeschnittenseins vom unmittelbaren Leben; das gewaltsame Losreißen davon kann zu äußersten Handlungen führen, die das Sittengesetz verbietet. „Certes le mot Ennui est bien faible pour exprimer ces détresses intolérables — —." Isa 83/84!

Auf diese Stimmung beziehen sich alle „triste", die meist in Verbindung mit „gris" vorkommen und nicht den Rauschbegriff „triste" in sich schließen.

S. Isa 57/58, 80, 100; Grain 212, 241/242, 329; Walter 208/209; Immor. 31/32, 227, 232/233; Urien 55, 72/73. Über atmosphärische Einwirkungen: Journal 16; N. Rev. Fr. Bd. 39, S. 36, Journal 1931.

Ironie

Auf physiologischen Störungen beruhende Überempfindlichkeit tief Veranlagter gegen jeden Einblick in seine edelsten Regungen, die er mit „esprit" leugnet; alles, was ihm am teuersten ist, macht er vor anderen in leidbringendem Selbstzerstörertrieb unwert. Die Neigung zur Ironie setzt nicht eine Unkenntnis, sondern gerade eine vertiefte Einsicht in die wahren Werte voraus. Armand, der in „Grain" erwähnt und in „F.-M." näher beschrieben ist, setzt seinem Selbstzerstörertrieb keine willensmäßigen Hemmungen entgegen, wie Gide es bei sich selbst tut; in alle Werke strömt er, sich selbst befreiend, seine Ironie. s. F.-M. 331, 367, 466, 497; Journal 133; Non prév. 75.

2. Wechsel.

Changer

In Zeitabständen erfolgendes Hervorkehren einer latenten Wesensart, indem die übrigen Wesensarten nicht schwinden, sondern nur zurückgedrängt sind; die verborgenen Möglichkeiten aus sich herausholen. Dieses Wandeln Gides erinnert an die Erzählung von seinem ihn besonders fesselnden Kinderspielzeug, dem Kaleidoskop, in dem mit derselben Anzahl Glasstückchen bei der leisesten Wendung ein ganz anderes Bild entstand. Für Gide ist die Geschichte seines Lebens die Geschichte seiner Widersprüche und Wandlungen: „que raconter de soi, sinon des changements?" s. Prét. 103/104. Er ist wie Proteus, mit dem er einmal Edouard vergleicht. „Nur, wer sich wandelt, bleibt mit mir verwandt." (Nietzsche.) s. Vatic. „Protos" als Eigenname; ironisch! In Vatic., bes. 244/245, 283 verspottet er die im Grunde Wandlungsunfähigen; ähnlich Pal 87: „Je pris au lieu de lait, pour varier, un peu de tisane;" und: Pal. 25, 38, 44, 45.

Devenir

Gide hat den Sinn des frz. „devenir", wie er ihm vom afrz. her eigen ist: „Übergang von einem Punkt zum andern", in Bezug auf das menschliche Sein vertieft; „devenir" bedeutet bei ihm: das dauernde Werden, die stete Fortentwicklung, die das wahre Sein bedeutet; das „Stirb und werde", das *πάντα ῥεῖ*, der Gedanke Heraklits und Goethes, daß das All sich nur im ewigen Wechsel erhält. Vgl. Eisler: Werden. In den Lebenserinnerungen des schon eingangs erwähnten Grafen Alb. Apponyi findet sich im Abschnitt über das Alter auch die Bemerkung, daß: aufhören, sich zu entwickeln, gleichbedeutent mit: aufhören zu leben ist. „Etudier", „cultiver", „lutter", die ständige Arbeit an sich selbst, um unaufhörlich zu werden, sind für Gide lebensnotwendige Begriffe. „Je ne suis jamais, je deviens." Non prév. 40. Er bewundert Goethe als „Werdenden": „Son but — — c'est la culture, non le bonheur." Goethe, N. Rev. Fr. Bd. 38, S. 372. Mit Nietzsche, Kant und Schopenhauer ist er gegen träges Glück: „J'ai l'horreur du repos." Immor. 155. Damit nähert er sich wieder einmal deutscher Art, die das stete „Werden" dem stillstehenden, selbstzufriedenen „Sein" des Romanen vorzieht. s. bes.: Nour. ter.. 17, 26/29 (obscures opérations de l'être); F.-M. 428; El Hadj 100. Durch alle seine Werke geht die Forderung, nie abzuschließen, keine Vorurteile, keine Befangenheiten zu nähren, immer offen für alles Große, Herrliche und auch für das Abgründige zu sein. Das ist die Heilslehre von Nietzsche. „Conclusion" ist der Tod eines jeden Kunstwerkes. Sehr interessant hat er diese These am Schluß von F.-M. durch die plötzliche Hinwendung zu Caloub durchgeführt. Wie der einzelne nach und nach Möglichkeiten aus sich herauskehren kann, so w i r d auch die Menschheit.

Progrès

„Laudamus veteres, sed nostris utimur annis." Auf der nie zu leugnenden Grundlage der Vergangenheit mit unvoreingenommenem Blick über die Vergangenheit hinaus die Andersartigkeit und anderes fordernde Gegenwart erfassen und sich durch Neues-Sehen am „Werden" der Zukunft betätigen. „P a s s é", „p r é s e n t", „a v e n i r" haben für ihn stets diese Bedeutung. N e u f in diesem Zusammenhang: Das noch nie Dagewesene, das im Augenblick der Entdeckung begeistert, aber, mit der Zeit Vergangenheit werdend, nicht zu fortdauernder Begeisterung berechtigt. „J'attends toujours je ne sais quoi d'inconnu", Prét. 119/120. Vgl. Lalande,

critique zu progrès, wo auf die Schwierigkeit hingewiesen ist, den an sich existierenden dauernden Fortschritt in Bezug auf sein Ziel zu determinieren.
Aus der feststehenden Tatsache der bisherigen Fortentwicklung der Menschheit von der Schöpfung bis zur Gegenwart leitet Gide allen zum Trotz, die im Gegenwärtigen den Höchststand erreicht zu haben glauben, das Recht zu der Überzeugung ab, daß ein weiterer Fortschritt über die Gegenwart hinaus möglich ist. Es war vielleicht einmal Ähnliches, was sich vergleichen läßt, nie aber Gleiches. Persönlicher Mut gehört dazu, sich zu Neuem aufzuraffen, sich vom Altvertrauten loszumachen; „lever l'ancre", „partir", darauf kommt es an. s. Porte 62/63; Pal. 26, 89; Tent. am. 56, 59. Jede Phase des Lebens ist ein „nouveau point de départ": F.-M. 425; Kreon bleibt in der Vergangenheit stecken; Ödipus, der keine Vergangenheit gelten lassen wollte, muß doch ihre Macht als Grundlage für Zukünftiges anerkennen. s. F.-M. 28! (Ibsen: Gespenster!) Wenn er also sagt: „Aucun progrès de l'humanité n'est possible, que celle-ci ne secoue le joug de l'autorité et de la tradition." N. Rev. Fr. Bd. 39, S. 40, Journal 1931, will er alles Hemmende der Tradition abschütteln, das den Forderungen der Gegenwart nicht entspricht; er weiß wohl, daß jeder trotz des Hinaus- und Vorwärts-Wollens ganz unbewußt im familiären und nationalen Erbe wurzelt. Inci 16/17.
Er ist erschüttert von einem Film, der in Elend und Krankheit verkommende Menschen zeigt: „la pensée qu'il est bien peu de ces maux qui n'eussent pu être évités, — —." N. Rev. Fr. Bd. 39, S. 489, Journal 1932. Fern von allem metaphysischen Leid um nie zu Erreichendes sieht er im Alter „die Forderung des Tages", die Lösung der dem Menschen zu lösen möglichen Aufgaben, als seine erhabenste „Pflicht" an. s. Faust II, Thales:

„s'ist auch wohl fein,
Ein wack'rer Mann zu seiner Zeit zu sein."

Er ist nicht einverstanden mit Nietzsches: «Retour éternelle», wodurch jeder Fortschritt illusorisch wird. s. N. Rev. Fr. Bd. 39, S. 166/167, Journal 1931.

3. Stillstand.

Die folgenden Begriffe sind Gide als Gegensätze zum ewigen Werden verhaßte Feinde, gegen die er kämpft:

Recommencer

Zeit und Kraft an Wiederholung verschwenden müssen, die man für neu zu Eroberndes brauchen könnte. „Toutes choses sont dites déjà; mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer." Narc. 10. s. Pal. 22/23, 72, 76, Vatic. 92, Tchad 101.

Absolu

Das aus Bequemlichkeit als bleibend, feststehend, unbedingt und unabänderlich Angenommene. Ironisch: „détresse à ne pouvoir s'appuyer sur rien de durable, de définitif, rien d'absolu." N. Rev. Fr. Bd. 38, S. 985, Journal 1929. Hier stimmt Gide mit Schopenhauer überein, der sich gegen „das Gerede vom Absoluten" erhebt. Vgl. Neue Paralipomena § 96, wo er ausführt, daß die Gültigkeit des Satzes vom Grunde so in der Form des

Bewußtseins liegt, daß man sich nichts objektiv vorstellen kann, wovon kein Warum mehr zu fordern wäre, eine Tatsache, die die Bequemlichkeit einiger, beliebig ein Absolutum anzunehmen, nicht umstoßen kann. Vgl. Eisler.

Habitude, coutume

Wiederholung und mechanische Eingewöhnung in Gedankengänge; aus Liebe zur Ruhe diese beibehalten und Neues gar nicht sehen wollen. Vgl. Eisler. „déjà j'y ai mes habitudes; petites racines . . ." Amyn. 158.

Mécanisation

Erstarrte Formel des einmal für gut Befundenen, die dem Neuen, Unerwarteten keine Rechnung trägt. „mécanisation sans l'esprit moteur." s. Cour. s. „acte gratuit" u. „justice".

Arrêter

Im dauernden Werden, das zu Neuem führt, zum Stillstand gelangen oder durch überzeugende Formulierung des Erkannten als etwas Absolutem in einer auf die träge Masse wirkenden Art den Stillstand herbeiführen. „p a r e s s e" und „r e s t e r" in der gleichen Bedeutung: im Stillstand verharren; voller „s u f f i s a n c e" = mit dem erreichten Zustand zufrieden sein. Prét. 236!

E. K u n s t.

1. Das Wesen der Kunst.

Über Kunst s. bes. F.-M., Prét. u. Nouv. prét., Dost., Inci., Div.

Art

Nach der schrankenlosen Hingabe an „vie" und „inspiration" kritisch-rational bewußt das Erleben in übersichtliche abgeklärte Form bringen, unter der der Beschauerdas L e b e n spüren muß. „l'artiste est un bouilleur de cru. Pour une goutte de ce fin alcool, il faut une somme énorme de vie qui s'y concentre." Prét. 126; s. F.-M. 119, 344/346, 400/401; Prét. 122/126 usw.

Sein Kunstbegriff ist der der echten klassischen Kunst, der 7. Jugendreihe der Renaissance in Italien.

Bei den Romantikern wird der innere Sturm durch den künstlerischen Ausdruck noch mehr aufgeschwellt, bei der Klassik wird er gemäßigt. Über Romantik und Klassik s. Inci. 37/43, 217.

„Art" ist alles von Menschen Geschaffene im Gegensatz zu

Nature, der Gesamtheit aller kosmisch-organisch bedingten Erscheinungen; alles, was in der Natur vorkommt, ist so „n a t u r e l". Außer dem Kunstwerk kann nichts als u n n a t ü r l i c h bezeichnet werden. Was vielen „unnatürlich" scheint, wird richtiger mit „ungewöhnlich", „contre coutume" bezeichnet. s. Cory. 17/19, 31/35, 38/39, 44/47, 116 usw.

Forme I.

Ein Kunstwerk zu gestalten, bedeutet für den jungen Gide: sich über die Eigengesetze des Ausdrucksmittels hinwegzusetzen und es im Dienste des Inhalts dem Inhalt anzupassen.

„je me suis fait une langue à mon gré." Walter 110; er will Nuance, keine Farbe. Im „Walter", der von dieser Auffassung als einziges Werk Zeugnis ablegt, ist er mit der Nachgiebigkeit gegen sich, der Verzärtlichung des eigenen Ich, der „complaisance envers moi-même", die er später tadelt, (s. Préf zu Walter 8/9) Schüler der Symbolisten, in deren Kunstauffassung er frühreif hineingewachsen ist. Er berichtet in „Grain", wie er als Knabe durch seinen Vetter, der in symbolistischer Art Nebel malt, in die Malerei eingeführt und damit in den Symbolismus hineingerissen wird. Die folgende Jugendreihe der Wesenhaften ist erst seine eigene. s. Walter 16, 174/175; Grain 223. Nach der Überwindung des Symbolismus bemüht er sich um Form im Sinne II und wendet sich so von germanischer zu typisch romanischer Auffassung:

Forme II

Die auf den Beschauer gefällig wirkende Behandlung des Ausdrucksmittels unter strenger Beobachtung seiner Eigengesetze; hinter dieser äußeren Hülle kann sich ein mehr oder minder bedeutungsvoller Inhalt bergen, der, wenn er auch nicht unbedingt erforderlich ist, mehr oder minder die Vollendung des Kunstwerks steigert. Das unermüdliche Ringen um dieses Ziel darf, obgleich es mit des Künstlers ganzem Ich im Kunstwerk latent vorhanden ist, nicht offenkundig sichtbar sein. Alles „informe" ist ihm verhaßt. Die echte, große Kunst ist immer von äußerer Formenstrenge begleitet. „L'art naît de contrainte, vit de lutte, meurt de liberté." Nouv. Prét. 12/14. Dieses Gesetz ist von der Betrachtung über „fort-faible" aus zu verstehen. s. „fort-faible".

„Vergebens werden ungebund'ne Geister
Nach der Vollendung reiner Höhe streben.
Wer Großes will, muß sich zusammenraffen;
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister,
Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben."

Aus dem Gedicht „Natur und Kunst" (Epigrammatisch), das Goethe in seiner Totalität zur Ergänzung zum „Sonett" schrieb, wo er darüber spottet, daß der Dichter um der gewünschten Form willen „mitunter leimen" müßte. Gide sieht die Gefahr der Übersteigerung der Formbetonung im Romanischen; ironisch sagt er: „ce que l'homme a de plus profond c'est sa peau." F,-M. 333/334.

Style

In der Literatur: Die als innerliche Notwendigkeit empfundene, von seinem Ich bestimmte sprachliche Eigen-Art eines jeden Künstlers unter Anerkennung der Sprachgesetze. Neue Gedanken fordern eine neue Sprache, man darf nicht „neuen Wein in alte Schläuche füllen." Vgl. Lalande, style, gr. *στῦλος*, lat. stilus, Griffel. „Chacun a sa manière de manier le style — —." Séailles, Le génie dans l'art, ch. VI, p. 215. Wo das „manier" nicht aus innerer Notwendigkeit erfolgt, kann man nicht mehr vom „style" eines Kunstwerkes, sondern nur noch von der „manière" der „Manier", wie es Goethe nennt, sprechen. s. bes. Nouv. prét. 168, 181, 212/213; Nouv. Nour. Morc. chois. 25 usw. Über „manière": Non prév. 58/60, 83/84 (fiori-

ture u. fleur). Wo das Schaffen nicht aus innerem Muß eines lebensvollen Ich erfolgt, wird das Produkt „artificiel" und „factice", ist das Ergebnis nur ein totes Machwerk.
Wie aus dem Stilbegriff hervorgeht, gibt es auch in der Kunst einen Fortschritt.

Progrès

Der Fortschrittsgedanke in der Kunst unterscheidet sich von dem in der Wissenschaft dadurch, daß der Künstler nicht die Kunst der Vergangenheit als Mittel zum neuen Schaffen nimmt, wie in der Wissenschaft die letzten Entdeckungen als Mittel zu neuen dienen, sondern eine neue Richtung aus sich heraus findet, um der I d e e Kunst, wie sie in ihm lebt, eigene künstlerische „Sinnerfüllung" zu geben. Prét. 39/40. s. Nouv. Prét. 81/93!
In der Natur steht nichts für sich allein. Das einmal abgeschlossene Kunstwerk dagegen will, unabhängig von Vergangenheit und Zukunft, als in sich selbst vollendet und von andern Kunstwerken abgeschlossen gelten. Es veraltet nicht, wie ein wissenschaftliches Werk.

Ordre

Der unerläßliche logische Aufbau, die übersichtliche, auf mathematischer, klarer Grundlage beruhende Zusammenstellung aller Teile des Kunstwerks. Die dem Begriff „ordre" immanenten Begriffsinhalte der Worte: „exact, précis, sobre, régulier" sind nicht zu umgehende Forderungen bei der künstlerischen Ausführung. „Ordre" erfreut ihn, wo es auch sei, „désordre" löst ein Unbehagen in ihm aus. Vgl. Lalande, Anm. zu D über Parodi, der eine „relation intelligible" als wesentlich und gemeinsam für alle Definitionen von „ordre" ansetzt.

Beauté

Gide erkennt, daß der Begriff „Schönheit" nicht einheitlich, sondern nach Rassen verschieden zu definieren ist. Bei jeder Rasse löst etwas anderes Wohlgefallen aus. (Vgl. deutsche u. roman. Gotik!) Für Gide ist Schönheit: Die Idee des E d l e n - Schönen, — soweit sie durch den Menschen zur phänomenalen Äußerung gebracht werden kann, — in ihrer Darstellung durch mathematisch ordnende Formgebung gebändigt, die das Wohlgefallen auslösende, zwanglose Profil des Kunstwerkes bildet. Er bekennt sich damit als Erbe der Griechen, als Schüler von Aristoteles in der Betonung des Maßvollen. s. N. Rev. Fr. Bd. 39, S. 40; Walter 119; Grain 211/212; T c h a d 22/23; Prét. 140/141. Vgl. Lalande über die sinnfällige, Wohlgefallen auslösende Wirkung.

Harmonie

Das durch „ordre" und „beauté" in ein übersichtliches, heiteres Ganzes gelöste Chaos; zu diesem Ganzen darf ohne Schaden nichts hinzugefügt und nichts fortgenommen werden. Vgl. Lalande A: „combinaison heureuse d'éléments divers."
Er betont die Lebensnotwendigkeit wohltuender, beruhigender Harmonie. Die Harmonie in Kunst und Leben der Griechen sieht er als vorbildlich und nachahmenswert an. s. N. Rev. Fr. Bd. 38, S. 1003/4, Journal 1930; Cory. 153/154; Lettres/Div. 149/150; Pal. 52/53.

Logique

Die dem Ich spezielle, spontane, nach aristotelischen Begriffen folgerichtige Aneinanderreihung der Gedanken. Das Festhalten an der Grammatik er-

klärt sich aus dem Bedürfnis nach Logik. Die logisch-grammatisch einwandfreie Sprache verbürgt am ehesten, daß der, der sie anwendet, auch seine Gedanken ordnet und daß der, der diese Gedanken in dieser Sprache liest, mit der bewußten Beherrschung der Sprachnorm sich in die spezielle gedankliche Logik des Dichters hineinversetzen, sie nachdenken, aus der Form den Inhalt schließen kann. Gegen Verstöße in Bezug auf Sprache und Logik ist Gide unnachsichtig: „Il n'y a pas là simple erreur, inadvertance ou négligence; il y a illogisme, vague incoordination des sensations, des sentiments et des pensées." Prét. 228. „le caratère propre de la langue française est de tendre à la précision." Grain 246. Jedes Ich hat seine spezielle Logik: „Rien de plus personnel que le mouvement des pensées." Nouv. Prét. 49. Aus dem Bedürfnis nach „logique" des französischen Geistes folgt die Ablehnung bildlicher Vergleiche, da diese nie ganz stimmen.
Über die Logik als innewohnendes, göttliches Vermögen im Gegensatz zur Sophisterei im Dienste für richtig und vor allem für „praktisch" befundener Theorien, s. Inci. 54.

Sensualité

Gide gewinnt das abgenutzte Wort „sensualité" für die Kunst zurück, indem er ihm einen wertvollen Sinngehalt gibt. s. Prét. 156/157!
Sinnlichkeit besteht darin, das im Augenblick die Sinne wohlgefällig Ansprechende ohne Aufschub und ohne quälendes, metaphysisches Verlangen nach Unerreichbarem bewußt und zwanglos heiter zu genießen. In diesem Sinne hat das echte Kunstwerk ein Recht, zu sinnlichem Genießen einzuladen. Aber man muß unterscheiden zwischen einem Werk von Aristophanes und dem eines Schundliteraten: „Où celui-ci fait un chef-d'œuvre, tel autre n'eût peint qu'une obscénité." Nouv. Prét. 95/99. Unberufenen, die glauben, um der „Moral" willen die Kunst säubern zu müssen, ruft er zu: „La morale (est) une dépendance de l'Esthétique": Das Schöne kann nie unmoralisch wirken. „Erlaubt ist, was sich ziemt" und „erlaubt ist, was gefällt", fallen zusammen; denn was gefällt, ist auch geziemend, da sich in der Schönheit die Idee des Edlen-Schönen ausspricht. s. beauté. Hier zeigt sich wieder die Totalität Gides. s. Nouv. prét. 58.
Alle bisher behandelten Kunstbegriffe erklären, wieso er in den Versen Baudelaires:

„Là, tout n'est qu'ordre et beauté
Luxe, calme et volupté"

die beste Definition des Kunstwerks erblickt.

2. Der Künstler.

Génie

Der sich von der schöpferischen Urkraft durchströmt fühlt, ohne Vorbild wie im Spiel die Welt aus sich heraus zu erschaffen: „Le génie, c'est le sentiment de la ressource." Prét. 119/120. Diese Definition entspricht dem Begriff „Quellgeist" aus der Zeit des deutschen Geniekults.

Talent

Naturgabe, echter, künstlerischer Gestaltungskraft. Die wahre künstlerische Größe ist erst erreicht, wenn das überschäumende Genie vom Talent

gebändigt wird. Vgl. Schiller, Über Anmut u. Würde, wo er das Genie als „bloßes Naturerzeugnis" hinstellt, das, wie die „architektonische Schönheit", „Unarten" hat. „Il faut terriblement de talent, — — pour rendre un peu de génie supportable." Prét. 232.

Exprimer

Die Fähigkeit, die künstlerische Vision in künstlerische Form bringen zu können.

Die Gaben der Schau und des Talents brauchen nicht in einem Menschen vereint zu sein. s. Grain 288, 366. Gautier sagt: „Pour l'écrivain par excellence l'inexprimable n'existe pas." Das unterschreibt Gide vollkommen. Nur traut er es dem „Parnasse" nicht zu, dieses Wort in tiefer Bedeutung gemeint zu haben, d. h., daß für den „Parnasse" alles, wovon er fühlt, daß es ihm an Fähigkeit gebricht, es auszudrücken, einfach nicht existiert. Hier zeigt sich sehr deutlich die Angst vor der Metaphysik, die im echt französischen Menschen wurzelt. s. Inci. 161.

Gide sagt nun in bezug auf die Deutschen und belegt es mit Zitaten von Nietzsche und Goethe und einem selbst gehörten Ausspruch Rilkes (s. Inci. 66), daß der Deutsche um den künstlerischen Ausdruck schwer mit seiner Sprache ringen muß. „L'écrivain allemand, pour bien écrire, doit toujours lutter contre sa langue; le français est pour ainsi dire porté par la sienne." N. Rev. Fr. Bd. IV/1910, S. 810 (s. dazu den ganzen Artikel: Le Suisse entre deux langues). Gide meint, daß vielleicht die deutsche Sprache im Gegensatz zur französischen unzulänglich sei.

Warum ringt der Deutsche? Nicht weil die deutsche Sprache unzulänglicher ist als die französische; sie ist vielmehr zulänglicher. Eine immer wieder zu beobachtende Tatsache ist, daß sprachlich geschulte, in Deutschland lebende Ausländer derselben Nation, wenn sie sich über tiefe philosophische Probleme unterhalten, miteinander in deutscher Sprache reden. Es ist interessant, daß Gide, der im „Walter" unter deutschem Einfluß schrieb: „Le langage n'est que pour les émotions moyennes; les extrêmes se dérobent à l'effort pour les révéler", später seiner „hérédité" gehorcht und als von „logos" und „ratio" bestimmter Franzose abwehrt „pas de métaphysique", also, wie der Parnasse, wenn auch auf höherer Stufe, alles ihm Unbehagliche fortschieben möchte. Auf höherer Stufe steht er insofern, als durch seine große Liebe zur Musik (s. Walter, Grain) die Ahnung, was deutsche Metaphysik ist, in ihm lebt. Mehr als die Schau der „vérité" betont er aber das „manifester"; gerade im Gegensatz zum Deutschen, der, in steter „incertitude" und „inquiétude" von der Materie fortstrebend, in der Metaphysik heimisch ist, ein Streben, das ihn zu ähnlichen Klagen, gerade das, was ihn bewegt, nicht ausdrücken zu können. veranlassen kann.

Perfection

Diesen Begriff spaltet er; er spricht von

I. perfection oratoire und von

II. perfection secrète.

I.: Die alle irdischen, allgemein als Vorzüge anerkannten Eigenschaften in sich schließende Erscheinung. In diesem Sinne ist der Begriff bei Gide und auch sonst im französischen Sprachgebrauch am häufigsten anzutreffen. Er entspricht der Haltung der Romanen, die ihrem Denken die Zufriedenheit gibt, die der Deutsche sich meist versagen muß.

II.: Die mit irdischen Mitteln nicht darzustellende, nur hinter dem Werk zu ahnende, ideelle Vollkommenheit, die der Künstler, mit ihrer Schau begnadet, unbewußt in sein Werk gleiten ließ. Vollkommenheit auch im deutschen Sinn, in der der Begriff des Ewigen, Unendlichen enthalten ist. Perf. secr. ist eine Gabe und kann, im Gegensatz zur perf. orat., nicht erlernt werden. Gide stellt über die logische, sprachliche Vollkommenheit die Tiefe der Weltschau, die sich dem Werk mitteilt, die aber den logisch-sprachlichen Aufbau nicht entbehren kann. Der Mangel an Tiefe wird der französischen Kunst verziehen, nicht aber der Mangel an äußerer Form. s. Nouv. prét. 139/147, 167, 269. Vgl. Lalande A, B, C gegenüber D („omnino perfectus" Descartes!). Vgl. Aristoteles u. Platon über *ἀρετή* u. *μοῖρα*. s. Platon: Menon!

Gloire

Die Zeiten und Völker überdauernde ewige Jugend eines Kunstwerkes, das vom wahren Künstler, der die Gabe der perf. secr. hat, geschaffen ist.

Succès

Vergänglicher Gegenwartserfolg eines Werkes, das vom „faiseur" geschaffen ist, der Zugeständnisse an die Launen eines unedlen Publikums macht. „Gloire" und „succès" entsprechen die Begriffe: „durer" und „réussir". „Le problème, pour moi, n'est pas: Comment réussir? — mais bien: comment Durer?" Journal 53. Nur sehr selten vereinen sich bei einem Künstler „gloire" und „succès". Vgl. Goethe, Faust, Vorsp. auf d. Theat. Dichter: „Was glänzt, ist für den Augenblick geboren,

Das Echte bleibt der Nachwelt unverloren."

s. Prét. 253, 254; Jnci. 197; Grain 250, 251, 252; usw.

Epuiser

Das Geheimnis des echten Kunstwerks liegt darin, für seine eigene und alle folgenden Zeiten unerschöpflich zu sein, d. h., durch das Sich-selbst-Hineingeben des gottbegnadeten Künstlers in sein Werk eine Welt in sich zu bergen, die sich über den darzustellenden Gegenstand und die eigentliche Absicht des Künstlers hinaus erst nach und nach, ohne sich zu erschöpfen, enthüllt. Dieser Begriff der im endlichen Rahmen des Kunstwerks eingeschlossenen Unendlichkeit findet sich schon bei Aristoteles. „On dit toujours plus que Cela. — — cette part d'inconscient, que je voudrais appeler la part de Dieux. —" Pal. 9; s. Nouv. prét. 67, 138, 139; Journal 53; Caract./Div. 35; Inci. 68; N. Rev. Fr. Bd. 38, S. 371/372, 994.

Temps d'arrêt

Die Idee der „schöpferischen Pause" (Klatt), in der der Mensch unlustig und unfähig zum Schaffen durch „aération", in dem vom Geistigen abgewandten unmittelbaren Leben in der Natur wieder neue Energien sammelt. Ein Außerachtlassen dieses notwendigen Atemholens hat eine Herabminderung der Leistung zur Folge. Vgl. Goethe, Gedichte: Guter Rat! s. Journal 17/18, 32, 89/90, 96.

Collaboration du démon

Der Schaffensrausch des echten Künstlers nährt sich von Dämonischem, dem Ergeben in irdische Begierden und den Worten der Schlange: eritis sicut dii. Deshalb kann ein Heiliger (im katholischen Sinne) kein Künstler

und ein Künstler kein Heiliger sein. Gide führt als treffendste Beispiele Franz von Assisi und Michel Angelo an. s. Dost. 253/255, 246/250, 258; Amyn. 65/66.

Art-monothéisme

Der reine Monotheismus kann wegen des für Unheilig-Erklärens aller irdischen Ansprüche des Ich keine Kunst anerkennen, die in Religionen, in denen Irdisches vergöttlicht wird, die so viele Götter haben, wie es Charaktere gibt, im Verein mit diesen blüht. Es gibt keine christliche Kunst. s. Nouv. prét. 20/22, 27; Prét. 22, 129.

Internationalité

Der internationale Wert eines Kunstwerks, d. h., das, was über alle Rassen hinaus allgemein menschlich anspricht und bereichert, ist die Schöpfung eines künstlerischen Individuums auf der Grundlage seiner Nation im Sinne der aus der Nation gewachsenen Kunstansprüche, die ihm angeboren sind. Die Großen der Kunst erheben sich aus der nationalen Verankerung heraus ins Übernationale, wo sie sich, obgleich verschiedene Sprachen sprechend, gleichsam eine Sprache redend, vereinen. Zu diesen Übernationalen gehören Aeschylus, Dante, Shakespeare, Cervantes, Molière, Goethe usw., die sich im „Reich der Geister" (Fichte) treffen. s. Nouv. prét. 59/64, 73/80; Dost. 44, 126, 283/286; Inci. 17/19; Caract./Div. 24/25; N. Rev. Fr. Bd. 39, S. 34/35, Bd. 38, S. 368.

3. Genres.

Les limites de l'art

Die Grenzen der Kunst liegen im Künstler, in seiner inneren Weite, Objektivismus und Idealismus vereinend zu fassen. „Dieu propose" bedeutet Objektivismus, „l'homme dispose" Idealismus und Apriorismus. Erst aus der Vereinigung dieser immer wieder entstehenden Gegensätze wächst das echte Kunstwerk. Die Vereinigung braucht nicht zu gleichen Teilen zu erfolgen, es genügt, wenn einer der Gegensätze nicht vollkommen fehlt. Aus dieser Erwägung gilt in der Kunst im Gegensatz zur Natur, wo es heißt: «L'homme propose et Dieu dispose», vielmehr: «Dieu propose et l'homme dispose.« s. Prét. 35/48. (Vgl. Homo proponit, sed Deus disponit: Thomas a Kempis „Imitatio Jesu Christi" I, 19, 2.)

Art-Poésie

An der Sage von Castor und Pollux, von denen der eine göttlichen, der andere irdischen Ursprungs ist, legt er dar: je nachdem der Künstler mehr zum I. Objektivismus oder zum II. Idealismus neigt, schafft er, gleich ob in Versen oder in Prosa,

I. als artiste „art" oder II. als poète „poésie".

Zu I. (Dieu propose!) zählt er: Apollinaire, Villon, Verlaine, Delacroix usw.; zu II. (l'homme dispose!) Vinci, Baudelaire, Bach, Wagner, Valéry usw.
Goethe, Racine und Gide selbst nehmen, was nicht oft erreicht wird, eine Mittelstellung zwischen beiden Gruppen ein, indem sie Objektivismus und Idealismus zu gleichen Teilen in seltener Totalität in sich vereinen. s. Lettres/Div. 183/186.

Pureté en art

Strenge Scheidung der einzelnen Kunstgattungen, die Beschränkung auf die Mittel, die für jede spezielle Schaffensform allein wesentlich sind; gewollte Abgeschlossenheit jeder Gattung von der anderen.

„J'ai toujours eu horreur de ce que l'on a appelé «la synthèse des arts», — —." Deshalb hat er kein Verständnis für Wagner und für das Theater im allgemeinen. „le seul théâtre que je puisse supporter est un théâtre qui — — ne prétend être que du théatre.

Er verweist auf Porte 132/133, wo Alissa sagt: „Le mot g r a n d poète, ne veut rien dire: c'est être un p u r poète, qui importe . . ." Er sagt, daß diesen Worten eine Vorstellung zugrunde lag, die mit der späteren Formulierung des Abbé Bremond dem Sinne nach verwandt zu nennen ist. s. Journal 71/75; Grain 260; Tchad 192/193.

Traduction

Eine Übersetzung ist gelungen, wenn sie von einem wahren Künstler ausgeführt ist, der unter Ausschaltung des eigenen Ich sich in das Ich des zu übersetzenden Künstlers hineinversetzt und in seiner eigenen Sprache das ausdrückt, was der zu Übersetzende auszudrücken beabsichtigte; der Übersetzer muß sich so ausdrücken, wie der zu Übersetzende, wenn er in des Übersetzers Sprache geschrieben hätte, sich selbst ausgedrückt hätte. Ein D i c h t e r soll Übersetzer sein, da ein Dichter in stetem Bemühen um die Sprache über ihre Möglichkeiten, ihren Bestand und dessen Sinngehalt am besten unterrichtet ist. s. Lettres/Div. 195/196, 189. s. Prét. 217/218: Über die Wiedergabe der Stärkegrade ursprünglich bildlicher Redewendungen, bei denen das ursprüngliche Bild vergessen ist. Werden sie vom Volk gebraucht, ist es gut, um eine Welt mit der andern bekannt zu machen, ihrer ursprünglich bildhaften Bedeutung in der Übersetzung Ausdruck zu verleihen. Werden sie von einem verfeinerten Autor gebraucht, ist es richtiger, sie in abgeblaßter Bedeutung zu übersetzen, in einer Schattierung, die der Autor beabsichtigte.

Im Vorwort zur deutschen Übersetzung von Nour. ter. (s. N. Rev. Fr. Bd. 34) sagt Gide, daß er an der Übersetzung erst die Ungenauigkeiten des Originalwerkes erkannte, diese ungenauen Stellen in der Übersetzug zu präzisieren half und so an der Übersetzung ein vollkommeneres Werk besitzt als am Original. (Nour. ter. wurde von Hans Prinzhorn mit der Hilfe von Bernh. Groethuysen übersetzt. Die Übersetzung erschien bei der Deutschen Verlagsanstalt, Stuttgart.)

Roman

Die in der Wirklichkeit (s. réalité) kritisch-rational beobachteten Tatsachen sollen vom Dichter aus mit Ideellem zu einer einheitlichen Welt verschmolzen werden, in der die Personen, — die verschiedenen Stimmen im universalen Dichter —, diesem ihr Leben offenbarend, ihr Eigenleben mit sich selbst und untereinander führen; sie sollen nicht vom Dichter als Marionetten geleitet werden und sich nicht im Bewußtsein, beobachtet zu werden, dem Publikum zukehren. „L'art est de faire un tableau" und nicht ein „panorama". Tolstoï, Stendhal, Lesage, Voltaire, Fielding, Smollet geben Panoramen, d. h., sie erhellen mit gleicher Schärfe alle Personen, alle Teilen des Romans von allen Seiten. Bei Dostojewski und Dickens dagegen strömt wie bei Rembrandtbildern nur von e i n e m bestimmten Punkt aus intensives Licht auf das Ganze, so daß vieles von den Personen im Schatten, im geheimnisvollen, oft unheimlichen Dämmer bleibt,

in dem sich „inconséquence" und Abgründiges bergen. s. Dost. 164/167; Journal 36/37.
Caract./Div. 28/29: „la création de nouveaux personnages ne devient un besoin naturel qu'a ceux qu'une impérieuse complexité intérieure tourmente et que leur propre geste n'épuise pas"; d. h., daß die Romangestalt ein Geschick bis zu Ende lebt, das der Dichter, wenn er es selbst leben würde, aus Vernunft da, wo es sein Dasein bedrohte, wenden würde. s. Journal 94! Man denkt vor allem an Alissa und André Walter, Gestalten, in denen er geistig ein Geschick bis zu Ende lebte und wie Goethe im Werther vorübergehend Befreiung fand.
F.-M. ist sein einziger eigentlicher Roman, in dem er alle diese Theorien zur Anwendung bringt; er bildet eine Art Absage an die herkömmliche französische Form des Romans. Über das Schaffen an F.-M. s. Journal d. F.-M. bes. 97/98, 104. Daß sein Hauptschaffen nicht auf Romane gerichtet ist, darin ist er Nietzsche-Freund und Goethe-Jünger.
s. ferner: Dost. 69/71, 73, 152, 153, 160/161.

F. Religion.

1. Jugendreligion unter calvinischem Einfluß.

Für die folgenden Begriffe ist die streng calvinische Erziehung vorauszusetzen, die in seiner Naturanlage einen Nährboden fand. Vieles, was wie von Calvin übernommen wirkt, liegt in seinem Wesen begründet.

Vertu

Das im Hinblick auf sittliche Gebote freiwillige, ständige Streben, unter Ausschluß der Neigung alles, was in moralischer Hinsicht schwer fällt, zu tun, ohne an Belohnung zu denken. (Der Stoa nahe verwandt!) Während bei Schiller durch das Ideal der *καλοκαγαθία* der Rigorismus Kants gemildert wurde, sind bei Gide wie bei Kant Neigung und Pflicht unverträglich. (Vgl. Schiller: Über Anmut und Würde: „Tugend ist nichts anders ‚als eine Neigung zu der Pflicht'.") Die ernste Strenge Calvins, die Härte kantischer Moralphilosophie leben in Gides Begriff. In „Walter" und „Porte" ist die Tugend bis zu der von Schiller verachteten „finstern und mönchischen Asketik" (von der Schiller aber Kant freispricht) übersteigert. Vgl. Eisler.
Alissa und André Walter unterliegen in ihrem Streben nach „vertu" insofern einer Selbsttäuschung, als sie glauben, gegen ihre Neigung zu handeln, in Wirklichkeit aber unbewußt ihrer selbstzerstörerischen Neigung folgen. s. Porte. 36, 169/170, 216, 219, 226, 234/235, 238; Walter 16/18, 44, 92/94 usw.

Effort

Die sittliche Anstrengung, die Neigung zu überwinden; das bei dieser Anstrengung empfundene Leiden darf nicht geäußert werden. s. Porte 33/34, 36, 66; usw.

Contraindre

Sich zwingen, etwas zu tun, das der sich Zwingende in moralischer Beziehung wichtig wähnt. s. Porte 221; Grain 162, 197/198, 201/202 usw.

Lutter contre ses penchants

Sich nicht ruhigem Genießen überlassen, sondern stets bereit sein zum Kampf gegen die Anfechtungen des Teufels, der hinter allem, was gefällt, lauert. s. Walter 157, 166/168, 172, 187, 209, 212 usw.

Das Sich-Mühen, Kämpfen und Fest-Bleiben wirft er mit dem Abstreifen des calvinischen Zwanges nicht von sich, sondern wendet es an Dinge, die einen Kampf wert sind. s. darüber Walter, Préf. 8/9.

Aigle

Im „Prom." das Sinnbild für die in der Jugend alles Natürliche erstickende, übertriebene Calvinistenstrenge, die Leben und Seele zerstören kann. (Andrerseits ist der „aigle" auch gerade das, was den Menschen zur Wesensentfaltung, zum unruhigen Streben, zum Kampf mit sich selbst treibt und was ihn in den Augen des Psychologen unterschiedlich und interessant macht.) Prometheus befreit sich von dem Adler, indem er ihn tötet. Damocles, Alissa, André Walter, Armand gehen zugrunde. Gide selbst findet seine Heilung in der Natur in Afrika. „J'entrevis enfin que ce dualisme discordant pourrait peut-être bien se résoudre en une harmonie." Diese Versöhnung zwischen Calvin und Künstlertum, zwischen strenger Ethik und irdisch gelöstem Lebensjubel ist ihm innerste Notwendigkeit, da er in seinem innerlichen nach-Totalität-streben-Müssen keine Daseinsäußerung missen kann. Von der Natur her will er zu Gott, als er ohne seine Bibel nach Afrika reist, ohne aber Christus zu vergessen.

Vertu-Orgueil

Im „Phil." spricht er aus, was er im „Walter" schon schmerzerfüllt anklingen läßt, daß das r e i n e Streben nach Tugend dem Menschen kaum möglich ist, sondern daß sich hinter dem Tugendstreben
O r g u e i l verbirgt, der Stolz auf die vollbrachte tugendhafte Handlung, das geheime, bewußte Trachten, das der Mensch vor sich und andren zu leugnen und zurückzudrängen versucht, durch Tugend zu glänzen, andere durch tugendhafte Handlungen zu übertreffen, sie aber im Glauben zu lassen, daß die Handlung um der Tugend selbst willen vollzogen wurde. „Oui, Vanité, la chasteté! Vanité — C'est un orgueil qui se déguise")vgl. Anatole France: Thaïs!); s. Walter 16, 228; Porte 222/223; Ecole 110/111, 114/115, 119/120; Oed. III. Akt, S. 383; N. Rev. Fr. F.-M. 153/155, 446. (Bernard als heidnisch-freudiger Tatenmensch l e i d e t nicht unter der Erkenntnis, daß er aus „orgueil" gehandelt haben könnte.)

Odysseus macht schöne Worte von Aufopferung und Pflichterfüllung, da er Philoktet und Neoptolemos zu einer für ihn günstigen Handlung moralisch zwingen will. (Gide spielt bei dem Verhalten des Od., dem es nur darauf ankommt, d a ß etwas geschieht, nicht aus welchen Motiven es geschieht, auf Erscheinungen des Puritanertums an.) Phil. überwindet sich, gibt seinen Bogen freiwillig, aber nicht für sein Vaterland, sondern um Od., den Nützlichkeits-Menschen, zu beschämen. Es gelingt ihm auch. Das Wertvollste an seiner Handlung war also, Od., der sie für eine r e i n e Tugendhandlung hält, eine Ahnung von der Tugend zu vermitteln. Od. bleibt aber trotzdem, wie Nikodemus nach seinem Gespräch mit Christus, was er ist. Philoktet jedoch leidet unter der Erkenntnis, „orgueilleux" und nicht „vertueux" zu sein. Er begriff, was Tugend bedeutet, solange er, absolut einsam lebend, alle Bindungen zu Umwelt und Persönlichkeit abstreifte; er erkennt jetzt, daß reine Tugend nie von Menschen unter Menschen mit Hingabe an die Götter, an die Persönlichkeit, erreicht werden kann.

s. Phil. I, 1, S. 131; „Vertu . . . je n'y crois plus, — — il n'y pas de vertu —." Phil. IV, 2, S. 159/162
Journal 99 schreibt Gide dann: „Le renoncement à la vertu par abdication de l'orgueil."

Dévouement

Die freudige, christliche, dienende Liebe gegen die Nächsten. Dieser Begriff geht ihm als Jüngling bei der Lektüre des Evangeliums auf. s. Dost. 31; Ecole 66, 75; Journal 77.

Résignation

Die aus einer Zwangslage erwachsende, freiwillige Ergebung in die dienende Liebe unter vollkommener Ausschaltung der Ansprüche des eigenen Ich. s. Ecole 139; F.-M. 403/407 (über Pauline Molinier); F.-M. 309 (Rachel); in dem Übermenschen-Gedanken bei Dost. sieht er im Gegensatz zu Nietzsches Übermenschen-Gedanken nicht ein Ich-Leben, sondern ein Leben in der „résignation".

Amour = caritas *(ἀγάπη)*

Vgl. Lalande A.
Der Pastor in „Symph." versucht, sich, der Blinden und seiner Familie gegenüber seine nach okzidentalen Moralgesetzen verbotene Liebe (amour = plaisir) mit Gottes Wort (amour = charité, Parabel vom verlorenen Schaf) zu rechtfertigen. s. Symph. 41/42, 100/101, 102, 111/112, 121/123, 128/131.

Destinée

Das dem Menschen vorherbestimmte Geschick, das er erfüllt, was er auch dafür oder dagegen unternehmen mag. „— — attendons venir nos glorieuses destinées." Urien 9; s. Oed. III. Akt. S. 383/384 N. Rev. Fr.

Aventure

Alles, was dem Menschen, der seine ihm noch unbekannte Bestimmung sucht, an ihm Vorherbestimmtem zustoßen muß. „Quel beau mot: l'aventure! Ce qui doit advenir. Tout le surprenant qui m'attend." F.-M. 75. s. F.-M. 440, 233.

Prédestination

Glaubt als Knabe durch das Vogelerlebnis auserwählt, ein „élu" zu sein, auf den eine erhabene Bestimmung wartet. s. Grain 187/188, 294.

Fatalité

Das außerhalb aller menschlichen Berechnung und menschlichem Willen liegende, unbewußte Drängen im Menschen, das ihn zu Handlungen treibt, die sich in die Reihe des ihm Bestimmten als dazugehörig einfügen, wenn sie auch im Augenblick unerklärlich scheinen. Er weist es streng zurück, Schicksalhaftes in diesem Sinne „Zufall" zu nennen. s. Inci. 128/9. Grain 369: „Nos actes les plus sincères sont aussi les moins calculés; l'explication qu'on en cherche après coup reste vaine. Une fatalité me menait — —." Damit entfernt er sich in metaphysischem Ahnen von dem „calcul" der Franzosen. s. auch: F.-M. 460; Congo 10; Wilde/De prof. 65/66.
Die absolute Willensfreiheit, die Selbstbestimmung des Menschen, ist damit

ausgeschlossen. La Pérouse will sich töten, kann es aber nicht. „J'ai compris que ce nous appelons notre volonté, ce sont les fils qui font marcher la marionnette ,et que Dieu tire." F.-M. 318/319. s. F.-M. 322.

Amor fati

Der freudige Glaube des Menschen, daß alles, was das Geschick ihm bringt, das Beste für ihn ist. (Nietzsche!) „Non seulement j'aime ce qui est; mais je le tiens pour le meilleur." Grain 260. s. Congo 68. Dieser Glaube verläßt ihn auch nach schweren Enttäuschungen nicht. s. Grain 285/286; N. Rev. Fr. Bd. 39, S. 167/168.

Alle Begriffe der Vorherbestimmung bei Gide unterscheiden sich insofern von Calvins Begriffen, als Calvin den Schwerpunkt auf die Auserwählung der Seele im Jenseits legt und das nach menschlichen Begriffen glückliche irdische Geschick nur als vorheriges Anzeichen ansieht, während Gide mehr im Sinne der Griechen (Oedipus!) und der Astrologie an die kosmisch-organisch bestimmte, irdische, psycho-physische Existenz im weitesten Sinne denkt, deren Festlegung der Mensch sich im großen und ganzen nicht entziehen kann, die er nur willensmäßig als Geist-Mystiker im Hinblick auf ethische Sinnerfüllung durchbrechen kann. Vgl. Goethe: Urworte, Orphisch: *ΔΑΙΜΩΝ* u. *ΑΝΑΓΚΗ* gegenüber *ΤΥΧΗ* u. *ΕΛΠΙΣ;* „Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unseres Schicksals leichtem Wagen durch; und uns bleibt nichts, als, mutig gefaßt, die Zügel festzuhalten und bald rechts, bald links, vom Steine hier, vom Sturze da, die Räder abzulenken. Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich doch kaum, woher er kam!" Wahrh. u. Dicht. 4. Teil, 20. Buch, Ende.

2. Auseinandersetzung mit dem Evangelium.

Im Evangelium sieht Gide einige Angelpunkte, von deren Erfassung für ihn das Verständnis der ganzen christlichen Lehre abhängt. Das Grundlegende ist der Glaube.

Foi, croire

Das von Zeichen und Wundern und wissenschaftlichen Beweisen unabhängige, innere Überzeugtsein von der Existenz eines gnädigen Gottes und das Erfülltsein von der Sendung durch Gottes Sohn. Glaube im Sinne von Augustinus, Luther und Bach. Der Glaube geht bei Aug. der Vernunft voraus. Der Lohn des Glaubens ist das Verstehen. Der Mensch soll nicht verstehen, um zu glauben, sondern glauben, um zu verstehen. „fides praecedit rationem" (De vera religio, 45). Bei Luther ist der Glaube „ein solcher Mut im Herzen, da man sich zu Gott alles Guts versieht." (Luther Tischreden XV.) Vgl. Eisler.

Gide hat um diesen Glauben, dessen Begriffsinhalt ihm absolut klar ist, gerungen, ihn aber, wie alle Geistigen der Neuzeit, nicht gefunden. Die kritisch-rationalen Fähigkeiten des Menschen sind mächtig, alles Endliche zu erkennen; aber als rein endliche Instrumente können sie nicht Unendliches messen. Es ist für Gide eine ganz unwesentliche Frage, ob Christus Wunder vollbracht hat oder nicht, was die Wissenschaft sich immer bemühen wird, rational zu beweisen oder zu widerlegen. Denn ein Wunder kann nicht zum Glauben führen, da das Wunder auch wieder Glaube voraussetzt, weil es das Wesen des Wunders ist, nicht kritisch rational

erfaßt werden zu können. Wer also nicht o h n e Wunder glaubt, wird auch nicht d u r c h Wunder in echter Weise gläubig werden. „Ce n'est pas à c a u s e de cela que tu peux croire, — — c'est m a l g r é c e l a", will Christus sagen, „je ne vous aiderai pas à croire; — — afin qu'il n'y ait rien que d'absurde et d'amoureux dans votre foi; et qu'elle soit retirée aux savants, permise aux humbles." Numquid 44/47, 68. „Selig sind, die da geistig arm sind!" Spott auf Glauben, der von Wundern abhängig ist, der mit dem Aufhören der Wunderwirkung auch wieder vergeht; s. die Heilung und Wiedererkrankung des Anthime (Vatic. 11, 44, 45 usw.).

Die wissenschaftliche Ausdeutung begrenzt — meist aus praktischen Gründen, damit niemand allzuviel zu opfern braucht, — durch ihre endliche Erkenntnis das Göttliche des Wortes Christi. „Il y a toujours danger à préciser la signification des paroles de l'Evangile, car ce faisant on en limite la portée." Numquid 42/43; 32/33. Er betont damit die Notwendigkeit des unmittelbaren Bibellesens. s. Dost. 225/227.

Nicht, daß er Christi Wort als göttlich hinnähme, weil die Überlieferung ihn als Gottes Sohn anzusehen empfiehlt. Das göttliche Wort überzeugt ihn von der Göttlichkeit Christi. Wenn er sagt: „Meine Seele ist betrübt bis in den Tod", da kämpft der Gott mit dem Menschen in ihm. Wenn er sagt: „Père, délivrez-moi de cette heure", ist immer noch Menschliches in seinen Worten. Aber wenn er sagt: „Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure", da erkennt Gide: „c'est que le Dieu l'emporte." Numquid 23/24.

Ganz auf das Wort Christi gestützt, auf das hin sich die Konfessionen, wenn sie den guten Willen hätten, einigen müßten, sagt er: „Je ne suis ni protestant, ni catholique; je suis chrétien, tout simplement." Numquid, Av.-prop. 10/11.
Dann geht er noch einen Schritt weiter: „il ne s'agit pas, pour le vrai chrétien, d'interpréter dans un sens ou dans un autre les paroles de l'Evangile, mais d'y croire, et de les mettre en pratique." Lettres/Div. 154. Christ sein heißt also nicht: im ästhetischen Genießen der Schönheit der Worte Christi die Hände in den Schoß legen, sondern in jeder Bewegung von Christus durchdrungen sein; damit bleibt er aber nicht in seichtem „Gute-Werke-Tun" stecken. Nicht der Heiligenbildermaler ist der christliche Künstler (artiste chrétien), sondern der allein, der in diesem Sinne Gottes Wort lebt. Numquid 20. (s. collaboration du démon!)

Als Künstler geht ihm an dem Gleichnis Künstler—Kunstwerk—Beschauer als durch die „Kunst" geeintes Ganzes die Idee der „Kirche" im Luthersinne: Kirche als Gemeinschaft aller Gläubigen, auf. Nouv. prét. 42/44.

Es ist wichtig, zum Verständnis seiner Auffassung von Joh. III, 3 „nisi quis renatus fuerit" den Glauben an den g n ä d i g e n Gott (Luther!) zu betonen. „Non pas la loi, la grâce." Denn der alttestamentliche Gesetzesglaube in der Hochschule des Gebets Jerusalem führt zum pharisäischen Rechten mit Gott, durch das der Mensch immer an Irdischem haften bleibt und nie Gott haben kann. „Ce point de vue catholique, l'âme la mieux dressée est celle qui tient le mieux ses comptes. — Et qui se sent toujours en reste avec Dieu, — —." Vatic. 216. Die Rechnung mit Gott geht also nie auf. Gott kommt nicht, wenn der Mensch will, nicht, solange der Mensch in pharisäerhaften Gesetzes- und Gebetsvorstellungen befangen ist; Gott kommt durch die für Menschen unfaßbare Gnade, nachdem der Mensch alles Irdische abgeworfen hat. „Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais; mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi

je mourus", zitiert Gide. Und um den vorgesetzlichen Zustand wieder zu erlangen, muß eben der Mensch neu geboren werden. Wie, das steht außerhalb der Fassungskraft des Menschen. Jesus sagt zu Nikodemus: „Der Wind bläset, wo er will, und du hörest sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, von wannen er kommt und wohin er fähret. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist." Joh. III, 8. Hier trennt sich Gide von der Auffassung von Paulus und von Luther. Er ringt darum, schon hier auf Erden die Seligkeit des vorgesetzlichen Zustandes dauernd zu haben, nicht nur zu ahnen, was für den gläubigen Christen das Höchste sein kann. Für Gide bedeutet

Vie éternelle

die Seligkeit, die der Mensch nicht erst nach dem Tode, sondern hier auf Erden erlangt, wenn er alles Irdische, Besitz, Ruhm, intellektuelles Forschen, Persönlichkeit und alle menschlichen Bindungen abstreift. Renoncer, abandon de soi (gerade im Gegensatz zu abandon à soi!), abnégation allein führt zur Seligkeit. Nouv. Nour. Morc. chois. 253.

„La vie éternelle que propose le Christ, — — n'a rien de futur; ce n'est point par delà la mort qu'elle nous attend;" und nun sehr wichtig: „et même il n'y a aucun espoir, si nous n'y parvenons pas aussitôt, que nous puissions jamais y atteindre." d. h., wer zu einem ruhigen Glauben ohne Zweifel fähig ist, wessen freudige Zufriedenheit nicht von Irdischem abhängig ist, der ist jetzt selig und auch zukünftig selig; und wer auf Erden nicht selig ist, trägt die unselige Gequältheit in Ewigkeit mit sich herum. Die Seligkeit oder Unseligkeit ist ein konstanter, unvergänglicher Faktor des Unvergänglichen am Menschen. Daher die Angst des hier Gequälten vor dem ewigen Leben, in der sich die ewige Unruhe, die ewige Verdammnis im christlichen Sinne, fortsetzen muß: „la mort, je l'espère comme un sommeil; et une détonation (der tötende Schuß!), cela n'endort pas: cela réveille — —. J'avais peur, au lieu de m'endormir, de me réveiller brusquement." F.-M. 318. Ähnlich Ecole 113/114; F.-M. 303/304. Derselbe Gedanke ist in Non prév. 93/94 ausgesprochen. Über seine textkritischen Untersuchungen in der Frage éternelle-future s. Numquid 27/31, 40, 83/88, 61/63.

Man kann Gide in seinem Abweichen vom christlichen Dogma nur verstehen, wenn man ihn als Künstler betrachtet, dem als platonisch-plotinischem Mystiker in dichterischer Vision die Gottschau auf Erden möglich ist. Wenn er sich auch in anderen Bahnen bewegt als andere, bleibt er doch religiös. „Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, hat auch Religion;" Goethe, Sprüche in Reimen.

Non prév. 90 sagt er: „Royaume de Dieu. Vie éternelle, vie dans l'éternité de l'instant — — Non; c'est en vain que vous scrutez les Ecritures pour y trouver la promesse et l'assurance d'une autre vie." Nour. ter. 31/32 heißt es: Attendre Dieu, Nathanael, c'est ne comprendre pas que tu le possèdes déjà. Ne distingue pas Dieu du bonheur et place tout ton bonheur dans l'instant." (s. l'instantanéité de la vie!) Er kommt also auf verschiedenen Wegen, die ihn die Entfaltung seiner Totalität gehen läßt, einmal von dem Evangelium, das andere Mal von der Natur her, zu dem gleichen Ergebnis. Die anscheinende Inkonsequenz in seinen Hinwendungen erweist sich so als ein stetes Kreisen um seinen innersten, bleibenden Wesenskern. s. Nour. ter. Préf. 27.

Croix

Das Kreuz als Sinnbild der Leiden Christi, die es der dafür Dankbarkeit schuldigen Christenheit ermöglichen, auf Erden das Kreuz zu nehmen, d. h., freiwillig und freudig alles Irdische abstreifend und die Sünde, die vom Irdischen herkommt, aus Mitleid mit Christi Schmerzen meidend, die Seligkeit auf Erden zu gewinnen. „Das Kreuz nehmen", bedeutet nicht, Christi Schmerzen zu leiden, weil dadurch Kreuz und Leiden Christi unnötig gemacht würden. Das Kreuz ist keine leidvolle Last: „mon joug est aisée, et mon fardeau léger." Die Aufgabe alles Irdischen, die den Menschen ein schweres Opfer scheint, bedeutet in Wirklichkeit eine freudebringende Erleichterung. Diese echte Nachfolge Christi kann nicht durch die „G e s t e" ersetzt werden. Gide wendet sich gegen das Scheinchristentum, gegen die, die sich und andere aus praktischen Gründen zu überzeugen versuchen, daß äußerliche Frömmigkeitsbezeugungen, Kirchenbesuch und Lippengebet deshalb Wert haben, weil das Herz sich alsbald diesen äußeren Gesten anpassen wird, eine Folgerung, die dem echten Deutschen wesensfremd, unfaßbar ist. Gide lehnt dieses erlernbare Frommsein ebenfalls ab; für ihn gilt allein das echte, innere Frommsein. Dieser Unterschied zwischen echter, nicht zu erlernender und lernbarer Tugend in diesem Sinne findet sich bei Aristoteles und Platon (Menon). Arist. hat den Begriff der Gewöhnung *(μοῖρα!)* s. Ecole 31, 42, 109, 110. Gide nimmt wie Franziskus das Gebot der Armut: „Verkaufe, was du hast, und gib's den Armen" wörtlich, weicht aber von der mittelalterlichen Auffassung, nach der ein Christ sich aller Schmerzen Christi zu unterziehen hat, ab. Der Christ soll stets freudig und glücklich sein.

Joie

Die zufriedene Heiterkeit der Seele, die auf Glaube und Verzicht auf irdische Bindungen beruht. „Son premier miracle est pour augmenter l a j o i e. Sa première parole c'est «Heureux». Mais il veut une joie que le plus pauvre même puisse atteindre — et même une joie que seule la pauvreté puisse donner." Non prév. 97/98.

Bonheur

Glück als ewige Freude s. joie.
Der Gedanke, daß der Mensch von der natürlichen Reinheit des Glückszustandes erst durch die Sündenerkenntnis hindurch muß, um zur sittlich gefestigten, durch nichts mehr zu erschütternden Dauerhaftigkeit eines reinen Glückszustandes zu gelangen, findet sich in „Enfant prod.", „Symph." u. „Oed.".
Dieses Glück ist eine Idee, die wohl in Augenblicken realisiert werden kann, nie aber für die Dauer. Daran hindert den denkenden Menschen auf Erden

Le diable, le démon, le Malin

In der Kirchensprache der Teufel; der Dämon, der den Menschen treibt, von seinem Intellekt Gebrauch zu machen, dort, wo allein das Gewissen und der Glaube entscheiden können. Die Stimme der Schlange: „Sollte Gott gesagt haben." Je höher ein Mensch geistig steht, desto mehr wird der Teufel über ihn Gewalt haben. „tous les doutes sont dans l'esprit" Walter 65;

Doute, scrupule, scepticisme

sind die Beunruhigungen, die der Dämon in den Menschen sät, die das Glück zerstören.

„Natur ist Sünde, Geist ist Teufel;
Sie hegen zwischen sich den Zweifel,
Ihr mißgestaltet Zwitterkind!"

Goethe, Faust II, Kanzler.

Die Wissenschaft, deren Ausgangspunkt die Skepsis ist, muß also dem Glauben feindlich gegenüberstehen (fruchtbare Skepsis; Aristoteles!). s. N. Rev. Fr. Bd. 38, S. 985; Vatic. 14/15, 33/35, auf Anthime bezogen. Das seelische Unbehagen, die Gequältheit des Menschen, sind auf die Einwirkungen des Teufels zurückzuführen. „Période d'indifférence, de sécheresse et d'indignité;" Numquid 59; Stunden der Mutlosigkeit und Schaffensunlust, Ziellosigkeit, Wahn der Zwecklosigkeit alles Unternehmens, Selbstmordstimmung, das Gefühl, daß Gott des Menschen spottet; und je verzweifelter der Mensch wird, desto mehr gerät er in die Hände des Teufels, desto ferner ist Gott. „Je ne sais plus ni prier ni même écouter Dieu." Numquid 59/60. Er unterscheidet zwischen

Le Malin,

die vom Menschen unabhängige Kraft, die von außen auf den Menschen wirkt; und

Le mal,

das Böse, die Sünde, das unter dem Zwang dieser Gewalt vollführte, unter dem der Mensch leidet.

Der Teufel lockt den Menschen mit dem, was der Mensch liebt. So wird die Tugend zur Sünde. s. orgueil! s. Numquid 71/72!

Der Mensch kann dem Teufel dienen, ohne an ihn zu glauben: — — „on ne le sert jamais si bien qu'en l'ignorant." Journal 140. Gide ist kein Mensch des Glaubens; Gide ist ein ewiger Sucher.

s. bes. F.-M. 183/185/188. (Das Handeln Vincents gegenüber Laura wird durch Einflüsterung des Dämons vom Intellekt her bestimmt;) Dost. 145/148; Walter 180. (Die Unruhe des Zweifelns, des Gott-fassen-Wollens, wird zur Ekstase, zum Drängen nach mystischer Vereinigung mit Gott im Sinne spanischer Mystik gesteigert: „«Noli me tangere» . . . je ne peux pas, Seigneur! il faut que je vous touche.")

Prière

Er unterscheidet drei Arten des Gebets:

I. Das Formel- und Lippengebet. s. Vatic. „prière rapide" usw. 33, 124. 153, 154, 158. Dazu gehört auch das Gebet Marc.'s (Immor.); sie ist zwar echt gläubig, eine edle Christin, hat aber orthodoxe Vorstellungen vom Gebet und seiner Wirkung.

II. Das vom Intellekt bestimmte, rechtende Gebet des Verzweifelten, das nicht erhört wird. So beten Saul und André Walter.

III. Gebet als auf festem Glauben begründetes Einssein mit Gott; das ganze Leben als ein Gebet. Das Gebet Sauls und Davids, bevor sie Hohepriester sind. s. Beth. 172; Saul 138. (Gebet in Luthers Sinn.)

Le Christianisme contre le Christ

Ein Buch mit diesem Titel plante Gide zu schreiben. Er sieht tief erschüttert, was Laien und Geistliche in irdischem, egoistischem Rachsucht- und Habgierwahn aus dem Evangelium gemacht haben, wie sie in unehrlicher Weise Worte Christi aus dem Zusammenhang reißend fälschten, um ihre irdischen Begierden zu rechtfertigen. „— — ce qu'ils y cherchent, c'est la permission de gêner, d'opprimer, de terroriser leurs voisins." Oed. II. Akt. S. 364, N. Rev. Fr. Immer wieder kehrt die Anklage gegen die Unberufenen, die in prahlerischem Scheinchristentum auf christliche Demut und auf jenseitige Seligkeit verweisen, um dadurch ihre Untergebenen besser ausnützen zu können. Der Unterdrückte aber beginnt Christus zu hassen, dessen Wort, wie er wähnt, moralisches Unrecht schützt. So arbeiten gerade die Hüter christlich-okzidentaler Kultur an deren Zerfall. Sehr wichtig dafür: Inci 26/31; Grain 361/362; Lettres/Div. 171/172; Non prév. 93, 97; Nouv. prét. 120/123; N. Rev. Fr. Bd. 39, S. 493, 498, 504/506, Journal 1932.

Paix

Das auf Grund christlicher Nächstenliebe durch guten Willen und gegenseitige Rücksichtnahme mögliche Nebeneinanderleben durch denselben Glauben geeinter, c h r i s t l i c h e r V ö l k e r.
Einfach und klar spricht er sich g e g e n jede Art Krieg aus, ohne intellektuelle Klügelei über Zweckmilitarismus und Gesinnungsmilitarismus. (s. Scheler, Nation und Weltanschauung.)
Daß der ewige Friede ein Idol ist, sieht Gide als Platoniker wohl; er sieht, daß er nie vollkommen zu realisieren ist, d. h., daß es nie an Gründen zum Streit — für menschlich-irdisches Ermessen G r ü n d e — mangeln wird. Er erkennt aber, wie gerade das Christentum am meisten dazu angetan ist, durch seine Lehre der Nächstenliebe den Gedanken, dem Bruder im christlichen Sinne zum Lebensnötigen zu verhelfen und Verzicht tun zu können, um das Wohlergehen des Ganzen zu erhalten und zu fördern, zur Tat werden zu lassen gebietet und so kein Widerstreit zwischen Evangelium und Wirklichkeit zu bestehen braucht, und mehr als das, für den echten Christen gar nicht bestehen k a n n. Das läßt ihn am Ende von „Ecole" durch Eveline sagen: „Je voudrais retrouver les convictions de mon enfance pour pouvoir prier de tout mon cœur: Mon Dieu! Protégez la France! Mais je pense que les chrétiens d'Allemagne prient de même le même Dieu pour leur pays, malgré tout ce que l'on nous rapporte d'eux qui tende à nous les faire considérer comme des barbares." Ecole 165/166. Hier zeigt Gide, daß er als kritischer Geist sich nicht von der planmäßigen Irreführung und Hetze gegen Deutschland hat mitreißen lassen. Dabei ist er nicht einer jener vaterlandslosen Pazifisten mit dem Wahlspruch: „ubi bene, ibi patria". Er ist bewußter Franzose. Die Deutschen liebt er deshalb, weil sie ihn in seiner Liebe zu Frankreich bestärken: „Le véritable esprit européen s'oppose à l'infatuation isolante du nationalisme; il s'oppose également à cette dépersonnalisation que voudrait l'internationalisme —." Inci 33. Sein aristotelisches, bewußtes Maßhalten, seine ideelle Grundhaltung in Kunst und Weltschau haben ihn besonders im Alter zum wahrhaft Weisen gemacht.

Sagesse

Die abgeklärte Ausgeglichenheit des ganzen Wesens. „S a g e" ist der Mensch, der nicht wegen der Erkenntnis, daß er kein außenstehender,

eigenwilliger Betrachter sein kann, sondern im Weltrhythmus mitgerissen wird, müde den Kampf aufgibt. „Je méprise de tout mon cœur cette sorte de sagesse à laquelle on ne parvient que par refroidissement ou lassitude." N. Rev. Fr. Bd. 39, Journal 1931. „S a g e" ist der Mensch, der ohne überheblichen, die Ideenschau verachtenden Stolz auf, wenn auch achtunggebietende, wichtige Naturerforschungen nicht mit der qualvollen Unruhe des Nie-Findens Metaphysisches greifen will, sondern mit der ungeduldigen Unruhe der Gewißheit eines auf Erden zu erreichenden Zieles mit allen seinen Fähigkeiten von der Idee des Edlen durchglüht am Fortschritt der Menschheit arbeitet. Echt christliche Liebe, platonische Weisheit und klarer Blick für Irdisch-Mögliches, Naturbedingtes, verschmelzen sich hier. Von dieser Warte aus kann er dem Tod ruhig ins Auge schauen. „l'horreur de la mort, de la vieillesse et de tout ce qui ne se peut éviter, me semble impie; je voudrais rendre à Dieu quoi qu'il m'advienne, une âme reconnaissante et ravie." Congo 25/26. (Vgl. Lalande B: «la mort ne surprend point le sage.») Er erhebt sich über den kynischen Begriff des u n t ä t i g e n, asiatisch-fatalistischen Weisen zu dem des t ä t i g e n Weisen. So steht er Schopenhauer nahe, der auch von der Auswirkung der Weisheit im Handeln spricht, und begegnet sich mit Schiller, der beiden, Ideal und Leben, in edelster Weise gerecht zu werden bemüht ist.
Er gelangt nach einem unruhevollen Leben zu der weisen Erkenntnis des alten Faust (Faust II Schluß), der nach Überwindung seiner Drangjahre in der Beglückung der Menschheit das größte Erdenglück erlebt.

Lebenslauf.

Als Tochter des Vertreters Theodor Klippstein aus Großengottern, Krs. Langensalza, und seiner Gattin Margarete, geb. Leifheit, aus Bürgel i. Th. wurde ich, Margarete Paula Klippstein, ev. Konf., am 6. August 1909 zu Berlin geboren. Nach dem Besuch der Grundschule wurde ich Ostern 1920 Schülerin der II. Städt. Studienanstalt (Realgymnasium), wo ich im September 1929 das Reifezeugnis erlangte. Ich studierte in Berlin: Französisch, Englisch, Deutsch und Philosophie.
Am 7. Juni 1934 habe ich in Berlin die Doktorprüfung und am 18. Juni 1935 die Staatsprüfung für das Lehramt an höheren Schulen bestanden.
Während meiner Studienzeit hörte ich Vorlesungen bei den Herren Professoren: Brandl, Dibelius †, Gamillscheg, Groethuysen, Arthur Hübner, Walter Hübner, Petersen, Schirmer, F. J. Schmidt, Spranger, Wechßler.
Ich war Mitglied der Seminare bei den Herren Professoren und Lektoren: Walter Hübner, Petersen, Rosenfeld, Wechßler.

Allen meinen Lehrern fühle ich mich zu aufrichtigem Dank verpflichtet, insbesondere Herrn Prof. Eduard Wechßler, welcher mich auf das Thema vorliegender Arbeit aufmerksam machte und mich stets in freundlichster Weise mit seinem Rat unterstützte.